

يَا أَيُّهَا الْمَخَارِفُ الْأَلَهِيَّةُ

فِي شَرْحِ

عَقَائِدِ الْأَهَامِيَّةِ

مُحَاضِرَاتُ الْأَيْمَانِ

السَّيِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّزِيِّ

الجزء الثاني

مرکز مدیریت حوزه علمیه
(۱۶)

بِذَلِكَ الْمَعَارِفِ الْأَمِينِ

فِي شَرْحِ

عَقَائِدِ الْأَمَانِيَةِ

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابطہ بدیل < mktba.net

سجل الكتاب

الكتاب: بداية المعارف الالهية فى شرح عقائد الامامية
محاضرات الاستاد: السيد محسن الخرازى
الناشر: مركز مديريت حوزة علميه قم - ١٦
مطبعة: شركت افست «سهاى عام» (چاپخانه ١٧ شهريور)
الطبعة: الاولى
المطبوع: ٥٠٠٠ نسخة
التاريخ: المحرم ١٤١١ المطابق لشهر المرداد ١٣٦٩

يَا أَيُّهَا الْمَعَارِفُ وَالْأَهْلِيَّةُ

فِي شَرْحِ

عَقَائِدِ الْأَمَامِيَّةِ

لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْنِ الْعَظِيمِ

مُحَاضِرَاتُ الْأُسْتَاذِ

السَّيِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ

الْبَغْدَادِيِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمداً و شكراً على آلائه و صلاة و سلاماً على رسله و أنبيائه و أوليائه
ولا سيما محمداً خير رسله و آله الطاهرين

ان من وظائف الحوزة العلمية ترفيع مستوى الطلاب العلمى و تحكيم المبانى الفقهية و الاصولية والاعتقادية و غيرها متناسباً لحاجات الامة الاسلامية والعالم الاسلامى.

ولذلك قرر الشورى المركزى لادارة الحوزة العلمية بقم المشرفة دروساً اخرى فى جنب الدروس الفقهية والاصولية تحقيقاً بوظيفته المقدسة.

و مما من الله على هو أن دعانى الشورى المركزى لالقاء ابحاث و محاضرات حول عقائد الامامية لطلاب العلوم الدينية. انى و ان لم ارأهلية لنفسى لذلك ولكن استعنت بحول الله و قوته و هو تعالى اعانى بالتوفيق لالقاء تلك المباحث.

واتخذت كتاب عقائد الامامية للعلم المعروف فى الحوزات العلمية آية الله الشيخ محمدرضا المظفر قدس سره متناً لتلك الابحاث، لكونه جامعاً للمسائل الاعتقادية، بمختصر العبارات، مع ما فيه من الاشارات الى المهمات من المباحث الراقيات، و شرحته و علقت عليه تكميلاً، و تبيناً، و سميته ببداية المعارف الالهية فى شرح عقائد الامامية.

و دأبى فى هذا المتن و الكتاب والالقاء هو أن ابين المباحث المهمة و ادللها بالبراهين الواضحة والمحكمات من الادلة، من دون اقتصار على علم خاص،

كالفلسفة او الكلام، بل كل ما رأيته تاماً أخذته و
أوردته ولو كان في الروايات والآثار، و أرجو من الله
تعالى أن يوفقني لاتمامه، و ان يكون نافعا لى و لاخوانى
المؤمنين، ولا ادعى أنه تام كامل كيف يمكن هذه
الدعوى مع نقص المؤلف و عجزه و ضعفه، ولكن كان
رجائى بعون الله و لطفه و هو خير معين.

وفى الختام اشكر شكراً جزيلاً من الشورى المركزى
فى اعاناتهم حول تلك المقاصد و ادعو و اطلب من
الله ان يزيد فى توفيقاتهم حتى ينالوا الى مقاصدهم
كمال النيل و شكر الله مساعيهم الجميلة و آخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين.

سنة ١٣٦٩ الهجرية الشمسية

قم المقدسة

السيد محسن الخرازى

الفصل الثالث

الأمم

- ١- عقيدتنا في الامامة
- ٢- عقيدتنا في عصمة الامام
- ٣- عقيدتنا في صفات الامام وعلمه
- ٤- عقيدتنا في طاعة الائمة
- ٥- عقيدتنا في حب آل البيت
- ٦- عقيدتنا في الائمة
- ٧- عقيدتنا في أن الامامة بالنص
- ٨- عقيدتنا في عدد الائمة
- ٩- عقيدتنا في المهدي - ع
- ١٠- عقيدتنا في الرجعة
- ١١- عقيدتنا في التقية

١- عقيدتنا فى الامامة

نعتقد ان الامامة اصل من اصول الدين لا يتم الايمان الا بالاعتقاد بها ولا يجوز فيها تقليد الاباء والاهل والمريين مهما عظموا و كبروا بل يجب النظر فيها كما يجب النظر فى التوحيد والنبوة.

و على الاقل ان الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها ايجابا او سلبا فاذا لم تكن اصلا من الاصول لا يجوز فيها التقليد لكونها اصلا، فانه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة اى من جهة ان فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعاً من الله تعالى واجب عقلا وليست كلها معلومة من طريقة قطعية فلا بد من الرجوع فيها الى من قطع بفراغ الذمة باتباعه اما الامام على طريقة الامامية او غيره على طريقة غيرهم.

كما نعتقد انها كالنبوة لطف من الله تعالى فلا بد ان يكون فى كل عصر امام هاد يخلف النبى فى وظائفه من هداية البشر و ارشادهم الى ما فيه الصلاح والسعادة فى النشاطين وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم و مصالحهم و اقامة العدل بينهم و رفع الظلم والعدوان من بينهم.

و على هذا فالامامة استمرار للنبوة والدليل الذى يوجب ارسال الرسل و بعث الانبياء هو نفسه يوجب ايضا نصب الامام بعد الرسول. فلذلك نقول ان الامامة لا تكون الا بالنص من الله تعالى على لسان النبى اولسان الامام الذى قبله وليست هى بالاختيار والانتخاب من الناس فليس لهم اذا شاؤا ان ينصبوا احداً نصبوه و اذا شاؤا ان يعينوا اماماً لهم عينوه و متى شاؤا ان يتركوا تعيينه تركوه ليصح

لهم البقاء بلا امام بل من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية على ما ثبت ذلك عن الرسول الاعظم بالحديث المستفيض.

و عليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من امام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى سواء ابنى البشر ام لم يابوا و سواء ناصروه ام لم ينصروه، اطاعوه ام لم يطيعوه و سواء كان حاضراً أم غائبا عن أعين الناس اذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب، صح أن يغيب الامام، ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة و قصرها.

قال الله تعالى: «و لكل قوم هاد - الرعد: ٨» وقال: «و ان من امة الا خلافيها نذير - فاطر: ٢٢» (١)

(١) يقع الكلام في مقامات:

المقام الاول: في معنى الامامة لغة و هي بحسبها تقدم شخص على الناس بنحو يتبعون منه و يقتدون به فالامام هو المقتدى به والمتقدم على الناس قال في المفردات والامام المؤتم به انساناً كان يقتدى بقوله أو فعله أو كتاباً أو غير ذلك محققاً كان أو مبطلا وجمعه ائمة. انتهى موضع الحاجة منه، و عن الصحاح الامام الذي يقتدى به و جمعه ائمة، و يشهد له الاستعمال القرآني كقوله عز وجل: «وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا - الانبياء: ٧٣» و قوله تبارك و تعالى: «و جعلناهم ائمة يدعون الى النار - القصص: ٢٤» اذ الظاهر انه ليس مستعملا في هذه الموارد الا في معناه اللغوي. ثم ان الامام ان كان اماماً في جهة خاصة يقيد بها، و يقال انه امام الجماعة او امام الجمعة او امام العسكر ونحوها و الا اطلق و علم انه امام في جميع الجهات، كقوله تعالى في حق ابراهيم الخليل عليه السلام: «انى جاعلك للناس اماما - البقرة: ١٢٤».

و مما ذكر يظهر ايضاً أن الامام لغة أعم من الامام

الاصل و غيره، كما انه اعم من الامام الحق و غيره وان كان في بعض المقامات ظاهرا في الامام الاصل فلا تغفل. ثم ان النسبة بين الامام بالمعنى المذكور والنبى - سواء كان بمعنى المخبر عن الله تعالى بالانذار والتبشير كما هو الظاهر او بمعنى تحمل النبأ من جانب الله كما يظهر عن بعض - هى العموم من وجه فيمكن اجتماعهما في شخص واحد كما قد يجتمع عنوان الامام مع عنوان خليفة الرسول او وصى الرسول.

المقام الثانى: فى معنى الامامة اصطلاحاً: ولا يذهب عليك أن جمهور العامة فسروها بما اعتقدوها فى الامامة من الخلافة الظاهرية والامارة، وقالوا ان الامامة عند الاشاعرة هى خلافة الرسول فى اقامة الدين و حفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الامة^١ و من المعلوم أن مرادهم منها هى الخلافة الظاهرية التى هى اقامة غير النبى مكانه فى اقامة العدل و حفظ المجتمع الاسلامى، ولو لم ينصبه النبى صلى الله عليه و آله للخلافة باذنه تعالى و لذا حكى عن شرح المقاصد انه قال ان قيل الخلافة عن النبى (ص) انما تكون فيما استخلفه النبى (ص) فلا يصدق التعريف على امام البيعة ونحوها، فضلا عن رئاسة النايب العام للامام قلنا لو سلم فالاستخلاف اعم من أن يكون بواسطة أو بدونها^٢ ولذا لم يشترطوا فيها العصمة بل لم يشترط بعضهم العدالة كما قال شارح المقاصد على المحكى: ان من اسباب انعقاد الخلافة القهر والغلبة فمن تصدى لها بالقهر والغلبة من دون بيعة الامة معه فالظاهر انعقاد

١. دلائل الصدق: ج ٢ ص ٢٢٤ نقلا عن الفضل بن روزهان الاشعري المعروف.

٢. گوهر مراد: ص ٣٢٩.

الخلافة له و ان كان فاسقاً^٣ و نسب ذلك ايضا الى الحشوية و بعض المعتزلة^٤ كما لم يشترطوا فيها العلم الالهي بل اكتفوا فيها بالاجتهاد ولو كان اجتهاداً ناقصاً قال الفضل بن روزبهان: و مستحقها ان يكون مجتهداً في الاصول والفروع ليقوم بامر الدين^٥ وهذا مع ذهابهم الى عدم وجوب كون الامام افضل الامة^٦ بل جواز اشتباهه في الاحكام كما يشهد لذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب انه قال مكرراً لولا على لهلك عمر و كيف كان فمعنى الامامة عند العامة هي الخلافة الظاهرية مع انها لو كانت واجدة لشرائطها لكانت شأننا من شؤون الامامة عند الشيعة فان الامامة عند الشيعة هي الخلافة الكلية الالهية التي من آثارها ولايتهم التشريعية التي منها الامارة والخلافة الظاهرية لان ارتقاء الامام الى المقامات الالهية المعنوية يوجب ان يكون زعيماً سياسياً لادارة المجتمع الاسلامي ايضا فالامام هو الانسان الكامل الالهي العالم بجميع ما يحتاج اليه الناس في تعيين مصالحهم و مضارهم، الامين على أحكام الله تعالى و أسرارهم، المعصوم من الذنوب والخطايا، المرتبط بالمبدء الاعلى، الصراط المستقيم، الحجة على عباده، المفترض طاعته اللائق لاقتداء العام به والتبعية عنه الحافظ لدين الله، المرجع العلمى لحل المعضلات والاختلافات و تفسير المجملات، الزعيم السياسى والاجتماعى، الهادى للنفوس الى درجاتها اللائقة بهم من الكمالات المعنوية الوسيط فى نيل الفيض من المبدء

٣. گوهر مراد: ص ٣٢٩.

٤. اللوامع الالهية: ص ٢٥٨-٢٥٩.

٥. دلائل الصدق: ج ٢ ص ٤ نقلاً عن الفضل.

٦. سرمایه ایمان: ص ١١٦ الطبع الجديد.

الاعلى الى الخلق و غير ذلك من شؤون الامامة التى تدل عليها البراهين العقلية والأدلة السمعية وسيأتى الإشارة الى بعضها انشاء الله تعالى.

و ينقدح من ذلك ان ما ذكره جماعة من علماء الامامية تبعا لعلماء العامة فى تعريف الامامة من انها رئاسة عامة فى امور الدين والدنيا ليس تعريفا جامعاً للامامة و انما هو ان تم شأن من شؤون الامامة و لعل علمائنا ذكروه فى قبال العامة من باب المماشاة، والا فمن المعلوم ان هذا التعريف ليس الا تعريفا لبعض الشؤون التشريعية للامام، و هو الزعامة السياسية والاجتماعية ولا يشمل ساير المقامات المعنوية الثابتة للامام كما اشرنا اليه فى تعريف الامام والعجب من المحقق اللاهيجى قدس سره حيث ذهب الى تطبيق التعريف المذكور على الامامة عند الشيعة مستدلاً بان الرئاسة فى امور الدين لا يتحقق الا بمعرفة الامور الدينية^٧ مع ان المعرفة بالامور الدينية اعم من العلم الالهى و يصدق مع الاجتهاد فى الامور الدينية ان لم نقل بكفاية التقليد فى جلها هذا مضافاً الى خلوه عن اعتبار العصمة و كيف كان فالامر سهل بعد ما عرفت من ماهية الامامة عند الشيعة فالاختلاف بيننا و بين العامة اختلاف جوهرى لا فى بعض الشرائط ولذلك قال الاستاذ الشهيد المظهرى قدس سره: لزم علينا ان لا نخالط مسألة الامامة مع مسألة الحكومة و نقول ان العامة ماذا تقول و نحن ماذا نقول بل مسألة الامامة مسألة اخرى و مفهوم نظير مفهوم النبوة بمالها من درجاتها العالية و عليه فنحن معاشر الشيعة نقول بالامامة والعامة لا تقول بها اصلاً لأنهم قائلون بها و لكن اشترطوا فيها

شروط اخرى^٨.

ثم لا يخفى عليك ان الامامة بالمعنى المختار والنبوة قد يجتمعان كما فى ابراهيم الخليل عليه السلام كما نص عليه فى قوله بعد مضى مدة من الزمن لنبوته: «انى جاعلك للناس اماما - البقرة: ١٢٤» بل فى عدة اخرى من الانبياء كما يشهد له قوله تعالى: «وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا - الانبياء: ٧٣» ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وقد يفترقان اذ بعض الانبياء كانوا يأخذون الوحي و يبلغونه الى الناس واطاع عنهم من اطاع فيما بلغ اليهم ولكن معذلك لم يكونوا نائلين الى مقام الامامة و اقتداء الخلق بهم و قيادة الناس و سوقهم نحو السعادة والكمال، كما ان ائمتنا عليهم السلام كانوا نائلين الى مقام الامامة ولكن لم يكونوا انبياء فالنسبة بين الامامة والنبوة عموم من وجه^٩. ثم ان المقصود من البحث فى الامامة حيث كان هو الامام الذى يكون خليفة عن النبى قيدت الامامة فى التعاريف بالنيابة عن النبى (ص) كما يظهر من تعاريف القوم بل اصحابنا و منهم العلامة قدس سره حيث عرفوها بانها رياسة عامة فى امور الدنيا والدين لشخص من الاشخاص نيابة عن النبى و عليه فيصدق على كل واحد من ائمتنا عنوان الامام و عنوان خليفة الرسول او وصى الرسول كما يصدق عليه عنوان خليفة الله ايضا ولا مانع من اجتماع هذه العناوين فيه كما لا يخفى.

المقام الثالث: فى شئون الامامة و منزلتها:
ولا يخفى عليك ان الامام حيث كان خليفة الله

٨. امامت و رهبرى: ص ١٦٣

٩. راجع: امامت و رهبرى: ص ٢٨، شيعه در اسلام: ص ٢٥٢.

فى ارضه فليكن مظهر اسمائه و صفاته كما أنه يتصف بصفات النبى أيضاً لكونه خليفة له فان كان النبى معصوماً فهو ايضاً معصوم، و ان كان النبى عالماً بالكتاب والاحكام والاداب فهو ايضاً عالم بهما، و ان كان النبى عالماً بالحكمة فهو ايضاً عالم بها و ان كان النبى عالماً بما كان وما يكون فهو ايضاً عالم به، و هكذا فالامام يقوم مقام النبى فى جميع صفاته عداكونه نبياً، وبالجملة فالائمة هم ولاة امر الله و خزنة علم الله و عيبة وحى الله وهداة من بعد النبى و تراجمة وحى الله والحجج البالغة على الخلق وخلفاء الله فى ارضه و ابواب الله عزوجل التى يؤتى منها و... فهذه منزلة عظيمة لا ينالها الناس بعقولهم او بأرائهم.

ثم ان احسن رواية فى تبين هذه المنزلة هو ما نص عليه مولانا على بن موسى الرضا عليهما السلام حيث قال:...

ان الامامة اجل قدراً و اعظم شأنًا و أعلا مكانًا و امنع جانباً و أبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بأرائهم أو يقيموا اماماً باختيارهم ان الامامة خص الله عزوجل بها ابراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة و فضيلة شرفه بها واشاد^١ بها ذكره فقال «انى جاعلك للناس اماماً» فقال الخليل عليه السلام سرورا بها «و من ذريتى» قال الله تبارك و تعالى «لا ينال عهدى الظالمين» فابطلت هذه الاية امامة كل ظالم الى يوم القيامة، و صارت فى الصفوة ثم اكرمه الله تعالى بأن جعلها فى ذريته اهل الصفوة والطهارة، فقال «و وهبنا له اسحاق و يعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين و جعلناهم ائمة يهدون بامرنا و

اوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلوة و ايتاء الزكاة و كانوا لنا عابدين - الانبياء: ٧٢» فلم تزل فى ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله تعالى النبى صلى الله عليه و آله فقال جل و تعالى: «ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه و هذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين - آل عمران: ٦٨» فكانت له خاصة فقلدها صلى الله عليه و آله علياً عليه السلام بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله، فصارت فى ذريته الاصفياء الذين آتاهم الله العلم والايمان بقوله تعالى: «و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم فى كتاب الله الى يوم البعث - الروم: ٥٦» فهى فى ولد على عليه السلام خاصة الى يوم القيامة، اذ لا نبى بعد محمد صلى الله عليه و آله فمن أين يختار هؤلاء الجبهال. ان الامامة هى منزلة الانبياء وارث الاوصياء ان الامامة خلافة الله و خلافة الرسول، ومقام امير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليهما السلام ان الامامة زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المؤمنين ان الامامة اس الاسلام النامى و فرع السامى^{١١} بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد و توفير الفىء والصدقات و امضاء الحدود والاحكام و منع الثغور والاطراف الامام يحل حلال الله و يحرم حرام الله، و يقيم حدود الله و يذب عن دين الله و يدعو الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحجة البالغة، الامام كالشمس الطالعة المجللة^{١٢} بنورها للعالم و هى فى الافق بحيث لا تنالها الايدى والابصار، الامام البدر المنير والسراج الزاهر^{١٣} والنور الساطع والنجم الهادى

١٢. بكسر اللام اى المحيطة.

١١. اى العالى.

١٣. اى المضىء.

فى غياهب الدجى^{١٤} واجواز^{١٥} البلدان والقفار ولجج^{١٦} البحار الامام الماء العذب على الظما و الدال على الهدى والمنجى من الردى الامام النار على اليفاع^{١٧} الحار لمن اصطلى به والدليل فى المهالك، من فارقه فهالك الامام السحاب الماطر والغيث الهاطل^{١٨} والشمس المضيئة والسماء الظليلة والارض البسيطة والعين الغزيرة^{١٩} والغدير والروضة الامام الانيس الرفيق والوالد الشفيق^{٢٠} والاخ الشقيق^{٢١} والام البرة بالولد الصغير و مفزع العباد فى الداهية النآد^{٢٢} الامام امين الله فى خلقه و حجته على عباده و خليفته فى بلاده والداعى الى الله والذاب عن حرم الله الامام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين و عز المسلمين و غيظ المنافقين و بوار الكافرين الامام واحد دهره لا يدانيه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولاله مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب فمن ذا الذى يبلغ معرفة الامام او يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول

١٤. الغياهب: جمع الغيب و هو الظلمة الشديدة و الدجى جمع الدجىة و هو الظلمة و عليه فالاضافة بيانية و قد يعبر بالدجىة عن الليل و عليه فليست الاضافة بيانية.

١٥. الاجواز: جمع الجوز و هو وسط كل شىء.

١٦. اللجج: جمع اللجة و هى معظم الماء.

١٧. اى ما ارتفع من الارض مثل الجبل.

١٨. اى المتتابع.

١٩. اى كثيرة الماء.

٢٠. الذى لا يريد بك الاخيراً.

٢١. الاخ من الاب و الام.

٢٢. الداهية: الامر العظيم او المصيبة و النآد كسحاب الداهية، و انما وصفت الداهية به للمبالغة فى عظمتها و شدتها.

وتاهت العلوم^{٢٣} وحارت الالباب و خسئت العيون و
تصاغرت العظماء و تحيرت الحكماء و تقاصرت العلماء
و حصرت الخطباء وجهلت الالباء و كلت الشعراء و
عجزت الادباء وعييت^{٢٤} البلغاء عن وصف شان من شانه
او فضيلة من فضائله و اقرت بالعجز والتقصير و كيف
يوصف بكله او ينعت بكنهه او يفهم شيء من امره او
يوجد من يقوم مقامه و يغنى غناه لا كيف و انى و هو
بحيث النجم من يد المتناولين و وصف الواصفين فاين
الاختيار من هذا و اين العقول عن هذا و اين يوجد مثل
هذا؟ -الى ان قال- والقرآن يناديههم: «و ربك يخلق
ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله و تعالى
عما يشركون - القصص: ٦٨» -الى ان قال- فكيف لهم
باختيار الامام؟ والامام عالم لا يجهل و راع لا ينكل^{٢٥}
معدين القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم
والعبادة مخصوص بدعوة الرسول و نسل المطهرة
البتول لا مغمز^{٢٦} فيه فى نسب ولا يدانيه ذو حسب^{٢٧}
فالبيت من قريش والذروة^{٢٨} من هاشم والعتره من
الرسول صلى الله عليه و آله والرضا من الله عزوجل
شرف الاشراف والفرع^{٢٩} من عبد مناف نامى العلم كامل
الحلم مضطلع^{٣٠} بالامامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة

٢٣. اى ضلت العلوم اى العقول.

٢٤. بكسر الياء الاول اى عجزت.

٢٥. اى لا يمتنع و لا يضعف و لا يجبن.

٢٦. المغمز: اسم مكان من الغمز اى الطعن، و يأتى ايضاً بمعنى العيب.

٢٧. الحسب الشرف بالاباء و ما يعده الانسان من مفاخره.

٢٨. يضم الذال اى اعلى الشيء

٢٩. والفرع من كل قوم هو الشريف منهم و الفرع من الرجل اول اولاده و

هاشم اول اولاد عبدمناف و اشرفهم.

٣٠. اى قوى على حمل اثقال الامامة.

قائم بامر الله عزوجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله ان الانبياء والائمة صلوات الله عليهم يوفقمهم الله و يؤتيهم من مخزون علمه و حكمه مالا يؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق علم اهل الزمان في قوله تعالى: «أفمن يهدى الى الحق احق أن يتبع امن لا يهدى الا ان يهدى فمالكم كيف تحكمون - يونس: ٣٥» -الى ان قال- فهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد امن من الخطايا والزلل والعتار يخصه الله بذلك ليكون حجة (البالغة) على عباده و شاهده على خلقه «و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» فهل يقدررون على مثل هذا فيختارونه؟ او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه... الحديث^{٣١}

المقام الرابع: في انها اصل من اصول الدين او فرع من فروعه وقد عرفت مما ذكرنا ان الامامة هي الخلافة الالهية التي تكون متممة لوظائف النبي وادامتها عدا الوحي فكل وظيفة من وظائف الرسول من هداية البشر و ارشادهم و سوقهم الى ما فيه الصلاح والسعادة في الدارين و تدبير شؤونهم و اقامة العدل و رفع الظلم والعدوان و حفظ الشرع و بيان الكتاب و رفع الاختلاف و تزكية الناس و تربيتهم و غير ذلك ثابتة للامام و عليه فما اوجب ادراج النبوة في اصول الدين اوجب ادراج الامامة بالمعنى المذكور فيها والا فلاوجه لادراج النبوة فيها ايضا. قال في دلائل الصدق و يشهد لكون الامامة من اصول الدين ان منزلة الامام كالنبي في حفظ الشرع و وجوب اتباعه والحاجة اليه و رياسته العامة بلافرق وقد وافقنا على انها اصل من اصول الدين

جماعة من مخالفينا كالقاضى البيضاوى فى مبحث الاخبار و جمع من شارحى كلامه كما حكاه عنهم السيد السعيد رحمه الله^{٣٢} نعم لو كانت الامامة بمعنى خصوص الزعامة الاجتماعية والسياسية فالانصاف انها من فروع الدين كساير الواجبات الشرعية من الصوم والصلوة وغيرها لامن اصولها فما ذهب اليه جماعة من المخالفين من كون الامامة من اصول الدين مع ذهابهم الى ان الامامة بمعنى الزعامة الاجتماعية والسياسية منظور فيه.

و اليه اشار الاستاذ الشهيد المطهرى قدس سره حيث قال: ان كانت مسألة الامامة فى هذا الحد يعنى الزعامة السياسية للمسلمين بعد النبى صلى الله عليه و آله فالانصاف انا معاشر الشيعة جعلنا الامامة من اجزاء فروع الدين لا اصولها و نقول ان هذه المسألة مسألة فرعية كالصلوة ولكن الشيعة التى يقول بالامامة لا يكتفون فى معنى الامامة بهذا الحد^{٣٣}.

ثم انه يمكن الاستدلال لذلك مضافاً الى ما ذكر بقوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته - المائدة: ٦٧» فان الاية بعد كونها نازلة فى الامامة والولاية عند أواخر حياة الرسول صلى الله عليه و آله دلت على أنها أصل من اصول الدين اذ الامامة على ما تدل عليه الاية المباركة امر لولم يكن كان كأن لم يكن شىء من الرسالة والنبوة فهذه تنادى بأعلى صوت ان الامامة من الاجزاء الرئيسية الحياتية للرسالة والنبوة فكيف لا تكون من اصول الدين و اساسها.

و أيضاً يمكن الاستدلال بقوله تعالى فى سورة

٣٢. دلائل الصدق: ج ٢ ص ٨.

٣٣. امامت و رهبرى: ص ٥٠-٥١.

المائدة التي تكون اخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه و آله: «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً - المائدة: ٣» فان الاية كما نصت عليه الروايات نزلت في الامامة والولاية لعل عليه السلام و يؤيده عدم صلاحية شيء اخر عند نزولها لهذا التأكيد فالاية جعلت الامامة مكملة للدين و متممة للنعمة فما يكون من مكملات الدين و متمماته كيف لا يكون من اصول الدين و اساسها.

هذا مضافا الى النبوى المستفيض عن الفريقين انه قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية^{٢٤} و هذا الحديث يدل على أن معرفة الامام ان حصلت ثبت الدين، و الا فلا دين له الا دين جاهلي، وفي خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه و آله: من مات ولم يعرف امام زمانه فليمت ان شاء يهودياً و ان شاء نصرانياً^{٢٥}.

و هو يدل على ان معرفة الامامة ان حصلت ثبت الاسلام والا فلا اسلام له، و كيف كان فاذا كان مفاد الحديث أن معرفة الامامة من مقومات الدين أو الاسلام فكيف لا تكون داخلة في اصول الدين و اساسها^{٢٦} هذا مع الغمض عن الاحاديث الكثيرة المروية في جوامعنا التي تؤيد هذا المضمون فراجع^{٢٧}.

ولقد أفاد و أجاد المحقق اللاهيجي قدس سره بعد

٣٤. موسوعة الامام المهدي: ص ٩، دلائل الصدق: ج ٢ ص ٦، الغدير: ج ١٠ ص ٣٥٩-٣٦٠ ونحوه في مسند الامام الكاظم: ج ١ ص ٣٥٥ وغيرها من الجوامع.

٣٥. معرفت امام: ص ٦ نقلا عن رسالة المسائل الخمسون للفخر الرازي المطبوعة في ضمن كتاب مجموعة الرسائل بمصر سنة ١٣٢٨ و هذا الحديث مذكور في ص ٣٨٤.

٣٦. راجع دلائل الصدق: ج ٢ ص ٤٠.

٣٧. امامت و رهبرى: ص ٥٨-٦٣، و احقاق الحق: ج ٢ ص ٢٩٤-٣٠٠.

نقل كلام شارح المقاصد الذى قال ان مباحث الامامة أليق بعلم الفروع، حيث قال ان جمهور الامامية اعتقدوا بأن الامامة من اصول الدين لانهم علموا ان بقاء الدين والشرعية موقوف على وجود الامام كما أن حدوث الشرعية موقوف على وجود النبي فحاجة الدين الى الامام بمنزلة حاجته الى النبي^{٣٨}.

فاذا ثبت ان الامامة اصل من اصول الدين فاللازم فيه هو تحصيل العلم ولا يكفي فيه التقليد الذى لا يفيد الا الظن لما عرفت من ان احتمال الضرر لا يدفع بسلوك الطريق الظنى كما لا يخفى.

ثم ان معنى كون الامامة من الاصول هو وجوب الاعتقاد والتدين بوجود الامام المنسوب من الله تعالى فى كل عصر بعد النبي و خاتمته كما ان معنى كونها من الفروع هو وجوب نصب احد للرئاسة والزعامة والانقياد له فيما اذا لم ينصبه بعد النبي صلى الله عليه وآله فيقع الكلام فى كيفية النصب المذكور انه باختيار بعض آحاد الامة او باختيار جميعهم او باختيار اكثرهم او غير ذلك؟

و اما بناء على كونها من الاصول فلا يبقى لهذا الكلام مجال كما لا مجال له فى وجود النبي كما لا يخفى ثم ان الامامة - اذا كانت الامامة اصلا من اصول الدين - يلزم من فقدانها اختلال الدين ولكن مقتضى الادلة التعبدية، هو كفاية الشهادتين فى اجراء الاحكام الاسلامية فى المجتمع الاسلامى، فى ظاهر الحال، ولا منافاة بينهما فلا تغفل^{٣٩} ولما ذكر يظهر وجه تسمية

٣٨. گوهر مراد: ص ٣٣٣.

٣٩. راجع المكاسب المحرمة للشيخ الاعظم الانصارى: مسألة الغيبة ص ٤٥ طبع

الامامة والعدل باصول المذهب فان معناه بعد ما عرفت من كفاية الشهادتين تعبداً فى ترتب احكام الاسلام ان انكارهما يوجب الخروج عن مذهب الامامية لا عن اجراء الاحكام الاسلامية.

المقام الخامس: فى وجوب النظر فى امامة ائمتنا عليهم السلام ولا ريب فى ذلك بناء على كونها اصلا من اصول الدين فيجب النظر فيها كساير احاد اصول الدين بملاك واحد، كما مر فى اول الشرح من وجوب دفع الضرر المحتمل و وجوب شكر المنعم.

و أما بناء على عدم كونها اصلا من اصول الدين كما ذهب اليه جمهور العامة فعلى الاقل تكون الامامة قابلة للنظر والبحث بعنوان المرجعية العلمية الالهية لامكان تعيين اشخاص من ناحيته تعالى لبيان الاحكام وحفظها فمع هذا الاحتمال يجب بحكم العقل الفحص والنظر فيه، فان ثبت تلك المرجعية لاحاد من الامة فلا يعلم بفراغ الذمة من التكليف الشرعية الا بمراجعتهم و أخذ الاحكام منهم لانهم حجة فى بيان الاحكام لا غيرهم فالعقل يحكم بوجوب القطع بفراغ الذمة من التكليف الشرعية دفعا للضرر المحتمل و هو لا يحصل الا بالرجوع الى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه، فالبحث والنظر عن نكون مأمورين باتباعه واجب عقلى.

و نحن ندعى و نعتقد أن الائمة الاثنى عشر عليهم السلام، بعد نبينا محمد صلى الله عليه و آله هم خلفاء الله فى ارضه و امناءه على احكامه فلولم يثبت ولايتهم المعنوية و زعامتهم السياسية والاجتماعية لآخواننا المسلمين، فلم لم يأخذوا بآثارهم مع ان مرجعيتهم العلمية ثابتة بالروايات المتواترة بين الفريقين.

منها الحديث المعروف بحديث الثقلين المجمع عليه بين الفريقين، المروى في الكتب المعتبرة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال في مواضع متعددة و حتى في الخطبة الاخيرة منه: «ايها الناس انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى اهل بيتى فتمسكوا بهما لن تضلوا فان اللطيف الخبير اخبرنى و عهد الى انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض»^{٤٠} فكما ان القرآن بنص الحديث حجة كذلك العترة فاراؤهم و اقوالهم حجة بنفسها فعلى اخواننا المسلمين الفحص والنظر عن المرجعية العلمية للائمة الاثنى عشر التى اعتقد بها الشيعة ولا يجوز بحكم العقل عدم التوجه الى هذه المرجعية على الاقل، اذمع احتمالها لايكفى فى الامتثال، العمل بغير طريقة الائمة عليهم السلام كما لا يخفى.

هذا مضافاً الى ان ائمتنا عليهم السلام هم الذين كانوا وارثين لعلم الرسول و مخزن علمه فعلى اخواننا المسلمين ان يأخذوا وظائفهم الشرعية عن طريق ائمتنا عليهم السلام ولقد افاد و اجاد السيد المحقق المتتبع المرجع الدينى آية الله العظمى البروجردى قدس سره حيث قال فى مقدمة جامع احاديث الشيعة - بعد نقل روايات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أملى كل حلال و حرام لعلى عليه السلام فكتبه بيده وبقى عند الائمة عليهم السلام-: وقد يظهر من هذه الاحاديث امور:

الاول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يترك الامة بعده سدى مهمة بلا امام هاد و بيان شاف بل عين لهم ائمة هداة دعاة سادة قادة حفاظاً و بين لهم المعارف

٤٠. راجع جامع احاديث الشيعة: ج ١ ص ٢٩ الطبع الثانى نقلا عن ينابيع المودة ص ١١٤ ط اسلامبول سنة ١٣٥١ و غيره.

الالهية والفرائض الدينية، والسنن والاداب والحلال والحرام والحكم والاثار وجميع ما يحتاج اليه الناس الى يوم القيامج حتى ارش الخدش ولم يأذن صلى الله عليه وآله لاحد ان يحكم أو يفتى بالرأى والنظر والقياس، لعدم كون موضوع من الموضوعات أو أمر من الامور خالياً عن الحكم الثابت له من قبل الله الحكيم العليم، بل أملى صلى الله عليه وآله جميع الشرايع والاحكام على الامام على بن ابيطالب عليه السلام وأمره بكتابته وحفظه ورده الى الائمة من ولده عليهم السلام فكتبه عليه السلام بخطه واداه الى اهله.

والثانى: انه صلى الله عليه وآله أملى هذا العلم على على بن ابيطالب عليه السلام فقط ولم يطلع عليه فى عصره صلى الله عليه وآله غيره احد و أوصى اليه أن يكون هذا الكتاب بعده عند الائمة الاحد عشر، فيجب على الامة كلهم أن يأخذوا علم الحلال والحرام وجميع ما يحتاجون اليه فى امر دينهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من على بن ابيطالب والائمة من ولده عليهم السلام فانهم موضع سر النبى صلى الله عليه وآله و خزان علمه وحفاظ دينه.

والثالث: ان الكتاب كان موجوداً عند الائمة عليهم السلام و أراه الامامان ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب وابنه ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام جماعة من اصحابنا الامامية وغيرهم من الجمهور لحصول الاطمئنان أو الاحتجاج على ما كانا يتفردان من الفتاوى عن ساير الفقهاء ويقسمان بالله انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله و خط على بن ابيطالب عليه السلام.

والرابع: كون الكتاب معروفاً عند الخاصة والعامة

فى عهد الامامين عليهما السلام لانهما كثيراً ما يقولان فى جواب استفتات الجمهور - كفيث بن ابراهيم وطلحة بن زيد والسكونى و سفيان بن عيينة والحكم بن عتيبة و يحيى بن سعيد و امثالهم - ان فى كتاب على عليه السلام كذا و كذا فى جواب مسائل الاصحاب كزرارة و محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان و ابى حمزة و ابن بكير و عنبسة بن بجاد العابد و نظائريهم.

والخامس: ان ما عند الائمة عليهم السلام من علم الحلال والحرام والشرائع والاحكام نزل به جبرئيل عليه السلام و أخذوه من رسول الله صلى الله عليه و آله فتحرّم على الامة مخالفتهم فى الحكم والفتوى اعتماداً على الرأى والقياس والاجتهاد، و يجب عليهم الاخذ بأحاديثهم و فتاويهم، و رد ما يرد عن مخالفيهم لان ما عندهم أوثق مما عند غيرهم و معلوم ان ما ورد فى كون احاديث الائمة الاثنى عشر و علومهم عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه و آله من طرق العامة والخاصة قد تجاوزت حد التواتر بل لا يسعها المجلدات الضخام ولسنا بصدد استقصائها فى هذا الكتاب^{٤١} فما قاله ائمتنا عليهم السلام قاله النبى صلى الله عليه وآله فيجب الاتباع عنهم كما يجب الاتباع عن النبى صلى الله عليه و آله.

المقام السادس: فى كون الامامة لطفاً و رحمة و لا سترة فيه، بعد ما عرفت من شؤون الامامة فان شؤون الامامة عين شؤون نبوة نبينا عدا الوحي فكما ان النبوة لطف و رحمة كذلك الامامة.

قال الحكيم المتأله المولى محمد مهدي النراقي: ان رتبة الامامة قريب برتبة النبوة الا أن النبى مؤسس للتكاليف الشرعية بمعنى أنه جاء بالشرعية والاحكام

والاوامر والنواهي من جانبه تعالى ابتداء والامام يحفظها و يبقئها بعنوان النيابة عن النبي (ص) ٤٢. ثم ان في الامامة كالنبوة مراتب من اللطف والرحمة الذي يقضيه رحيميته تعالى، و كماله المطلق، فأصل وجود الامام لطف فانه انسان كامل كما أن تصرفه في الناس بهدايتهم وارشادهم الى مافيه الصلاح والسعادة، و تدبير شؤونهم و مصالحهم و اقامة العدل ورفع الظلم والعدوان من بينهم و تزكيتهم و حفظ الشريعة عن التحريف والزيادة والنقصان و ازالة الشبهات و تفسير الكتاب و تبیین المشتبهات و غير ذلك ألطاف اخر، التي يقضيها كماله المطلق و رحيميته المطلقة، و من تلك المراتب الهداية الايصالية.

قال العلامة الطباطبائي قدس سره: ان الامام هاد يهدي بأمر ملكوتي يصاحبه فالامامة بحسب الباطن نحو ولاية للناس في اعمالهم و هدايتها ايصالها اياهم الى المطلوب بامر الله دون مجرد اراءة الطريق الذي هو شأن النبي والرسول ٤٣ ولذا قال في ذيل قوله تعالى: «وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا - الانبياء: ٧٣» ان الهداية المجعولة من شؤون الامامة ليست هي بمعنى اراءة الطريق لان الله سبحانه جعل ابراهيم اماماً بعد ما جعله نبياً كما اوضحناه في تفسير قوله «انى جاعلك للناس اماماً» فيما تقدم ولا تنفك النبوة عن الهداية بمعنى اراءة الطريق فلا يبقى للامامة الا الهداية بمعنى الايصال الى المطلوب و هي نوع تصرف تكويني في النفوس بتسييرها في سير الكمال و نقلها من موقف معنوي الى موقف آخر. و اذا كانت تصرفاً تكوينياً وعملاً

٤٢. انيس الموحدين: ص ١٢٧.

٤٣. تفسير الميزان: ج ١ ص ٢٧٥، شيعه در اسلام: ص ٢٥٣-٢٦٠.

باطنياً فالمراد بالامر الذى تكون به الهداية ليس هو الامر التشريعى الاعتبارى بل ما يفسره فى قوله: «انما أمره اذا اراد شيئاً أن يقول له كن فيكون»* فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء - يس: ٨٢-٨٣» فهو الفيوضات المعنوية والمقامات الباطنية التى يهتدى اليها المؤمنون بأعمالهم الصالحة و يتلبسون بها رحمة من ربهم و اذا كان الامام يهتدى بالامر (والباء للسببية أو الالة) فهو متلبس به اولاً و منه ينتشر فى الناس على اختلاف مقاماتهم فالامام هو الرابط بين الناس و بين ربهم فى اعطاء الفيوضات الباطنية و أخذها كما أن النبى رابط بين الناس و بين ربهم، فى اخذ الفيوضات الظاهرية، و هى الشرايع الالهية تنزل بالوحى على النبى و تنتشر منه، و بتوسطه الى الناس و فيهم، والامام دليل هاد للنفوس الى مقاماتها كما ان النبى دليل يهتدى الناس الى الاعتقادات الحقة والاعمال الصالحة^{٤٤}. ثم ان ما ذكره العلامة الطباطبائى قدس سره يكون فى مقام الفرق بين الامام والنبى فلا ينافى ما اشرنا اليه من اجتماع وظائف النبى صلى الله عليه و آله عدا تلقى الوحى فى الامام مع وظائفه كما عرفت من ان ائمتنا عليهم السلام يقومون مقام النبى صلى الله عليه و آله فى وظائفه و عليه فلا تنحصر وظائفهم فى الهداية المعنوية كما لا يخفى.

و كيف كان فالامامة كالنبوة لطف مضاعف فانها لطف فى لطف من دون فرق بين كونه ممكناً او مقرباً او اصلح و مما ذكر يظهر ما فى اقتصارهم على الزعامة السياسية فى مقام بيان اثبات كون الامامة لطفاً كما فى

شرح تجريد الاعتقاد و شرح الباب الحادى عشر^{٤٥} مع انها شأن من شئون الامامة و شطر منها كما يظهر ايضا مما ذكر، ما فى اكتفاء بعض اخر على ذكر فائدة حفظ الشريعة الواصلة عن النبى صلى الله عليه و آله عن التحريف والتغير فى مقام بيان فوائد وجود الامام مع انه نوع من انواع لطف وجود الامام فلا تغفل.

المقام السابع: فى لزوم الامامة وقد عرفت ان الامامة بالمعنى الذى لها عند الشيعة هى كالنبوة فكما ان النبوة لطف و رحمة كذلك الامامة فاذا ظهر كونها لطفاً، والمفروض انه لا يقترب بمانع يمنع عنه فهو مقتضى علمه تعالى بالنظام الاحسن و اطلاق كماله و حكمته تعالى، و عليه فيصدر عنه تعالى و الا لزم أن يكون جاهلاً بالنظام الخير، او لزم عدم كونه تعالى كمالاً مطلقاً و حكيماً، و هو خلف فى كونه عليمًا و رحيمًا و حكيماً بالادلة والبراهين القطعية، و اليه يؤل ما يقال فى تقريب لزوم الامامة أنها واجب فى حكمته تعالى لان المراد من الوجوب هو اللزوم والمقتضى كما مر مراراً، لا الوجوب عليه فالاولى هو التعبير بالاعتضاء واللزوم كما عبر عنه الشيخ أبوعلى سينا فى الشفاء حيث قال فى مقام اثبات النبوة بعد ذكر المنافع التى لا دخل لها فى بقاء النوع الانسانى، كاثبات الشعر فى الحاجب والاشفار، فلا يجوز أن يكون العناية الاولى تقتضى تلك المنافع ولا تقتضى هذه التى هى اسمها^{٤٦}. و هذا كله بناء على التقريب الفلسفى الذى ذهب اليه المصنف فى اثبات النبوة والامامة و حاصله ان

٤٥. راجع شرح تجريد الاعتقاد: ص ٣٦٢ الطبع الحديث، شرح الباب الحادى

عشر: ص ٤٥ الطبع الحديث.

٤٦. البيات الشفاء: ص ٥٥٧.

النبوة والامامة كليهما مما يقتضيها كماله المطلق و
رحيميته المطلقة والا لزم الخلف في كونه كاملاً مطلقاً
كما لا يخفى و اما بناء على التقريب الكلامي فتقريبه
كالتقريب الذي مضى في النبوة و هو ان يقال ان ترك
اللفظ نقض الغرض لان غرض الحكيم لا يتعلق الا
بالراجح و هو وجود الانسان الكامل و اعداد الناس و
تقريبهم نحو الكمال، و هو لا يحصل بدون الامام فيجب
عليه اللطف لان ترك الراجح عن الحكيم المتعال قبيح
بل محال، اذ مرجع الترجيح من غير مرجح الى الترجيح
من غير مرجح كما لا يخفى و كيف كان فلا بد في كل
عصر من وجود امام هو يكون انساناً كاملاً هادياً للناس
والخواص مقيماً للعدل والقسط رافعاً للظلم والعدوان
حافظاً للكتاب والسنة رافعاً للاختلاف والشبهة اسوة
يتخلق بالاخلاق الحسنة حجة على الجن والانس و الا
كما عرفت لزم الخلف في كمال ذاته و هو محال، او
الاخلال بغرضه و هو قبيح عن الحكيم بل هو ايضاً محال
كما عرفت، فاذا كان كل نوع من انواع لطف وجود
الامام من اغراضه تعالى فلا وجه لتخصيص نقض الغرض
بنوع منها كما يظهر من بعض الكتب الكلامية مع ان
كل نوع منها راجح من دون اقتران مانع فبترك كل واحد
يوجب نقض الغرض و لعل الاكتفاء ببعض الانواع من
باب المثال فافهم فالاولى هو عدم التخصيص ببعض
تلك الانواع و لعل اليه يؤل ما في متن تجريد الاعتقاد
حيث قال الامام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلاً
للفرض^{٤٧}.

ثم ان مقتضى كون وجود الامام كالنبي لطفاً مضاعفاً
ان كل واحد من ابعاد وجوده و فوائده يكون كافياً في

لزوم وجوده فان طرء مانع عن تحقق بعضها كالتصرف الظاهري بين الناس يكفي الباقي في لزوم وجوده و بقاءه.

و ينقدح مما ذكر أن ظهور الامام للناس لطف زائد على وجوده الذي يقتضيه علمه تعالى بالنظام الخير و اطلاق كماله، فارشاده و تعليمه و تزكيته للناس لطف اخر و هكذا بقية الشئون التي تكون للامام.

هذا مضافا الى ان ارشاده و تعليمه و تزكيته للجن ايضا لطف في حقهم فانهم مكلفون و محجوجون بالحجج الالهية كما لا يخفى.

ثم بعد وضوح أن الامامة كالنبوة اتضح لك انها أمر فوق قدرة البشر، فلا ينالها يده ولا يمكن له تعيينها و اختيارها بل هي فعل من أفعاله تعالى فيجعلها حيث يشاء و هو اعلم بمن يشاء ومنه يظهر أنه لامجال للبحث عن وجوب نصب الامام على الناس و كيفيته فان ذلك من فروع الامارة الظاهرية مع عدم تعيين الخليفة الالهية عن الله تعالى.

و أما مع تعيينها فلا مجال للبحث عنه اذ المعلوم أن الامارة له، كما انه لا بحث مع وجود النبي المرسل عن وجوب نصب الامير على الناس لان الامارة من شئون النبي المرسل كما لا يخفى.

فاتضح ان الامام لزم ان يكون متعينا بنصب الهى و لذلك نص النبي صلى الله عليه و آله من جانب الله تعالى في مواضع متعددة على امامة على عليه السلام و اولاده الاحد عشر عليهم السلام كما نص كل امام على من يليه من جانب النبي صلى الله عليه و آله و هذه النصوص متواترة جداً يشهد بوجودها الجوامع الروائية من العامة والشيعة كاثبات الهداة للشيخ الحر العاملي

والبهار و اصول الكافى و منتخب الاثر و غاية المرام و عبقات الانوار و كتاب الغدير وغيرها.

و هي هنا سؤال: وهو انه لاريب فى كون وجود الامام لطفاً فيما اذا كان ظاهراً و متصرفاً فى الامور، واما اذا لم يكن ظاهراً ولم يتمكن الناس من درك محضره، كالامام الثانى عشر عليه السلام فى زمان الغيبة فمجرد وجوده، كيف يكون لطفاً فى حق العباد؟

والجواب عنه ظاهر مما مر، من أن وجود الانسان الكامل فى نظام العالم مما يقتضيه علمه تعالى بالنظام الاحسن و رحمته المطلقة و اطلاق كماله و لا مانع منه فيلزم وجوده و الا لزم الخلف فى كونه كمالاً مطلقاً، فوجود الامام الذى هو انسان كامل لطف و تصرفه و ظهوره لطف اخر فلا يضر فقد لطف من جهة المانع بوجود اللطف من جهة اوجهات اخر لان المفروض عدم وجود مانع من جهة اخرى.

هذا مضافا الى أن ارشاد الامام و تصرفه لا يختص بالانسان، بل يعم الجن ايضا لانهم مكلفون ومحجوجون بوجوده على أن بعض الخواص كانوا يسترشدون بارشاده و عناياته فى الغيبة الصغرى بل الكبرى ايضا كما يشهد له التشريفات المكررة لبعض المكرمين من العباد. هذا مع الغمض عما يتصرف فى النفوس من وراء الحجاب والستار.

قال الحكيم المتأله المولى محمد مهدي النراقي فى الجواب عن ذلك ان ظهور الامام الثانى عشر ارواحنا فداء و تصرفه فائدة من فوائد وجوده لان فوائد وجوده كثيرة و ان كان غائباً.

الاول: انه قد ورد فى الحديث القدسى عنه تعالى انه قال «كنت كنزا مخفيا فاحببت أن اعرف فخلقت الخلق

لكي اعرف»^{٤٨} فيعلم منه أن الباعث على ايجاد الانسان هو المعرفة بالله تعالى، فليكن في كل وقت فرد بين آحاد الانسان يعرفه كما هو حقه، ولا يحصل المعرفة كما هو حقه في غير النبي والامام فلا بد من وجود الحجة في الأرض حتى تحصل المعرفة به كما هو حقه بين الناس.

والثاني: ان مجرد وجوده لطف و فيض في حق الناس ولولم يكن ظاهراً لان وجوده باعث نزول البركات والخيرات، و مقتض لدفع البليات والآفات، و سبب لقلّة سلطة الشياطين من الجن والانس على البلاد فان آثار الشيطان كما وصلت الى البشر دائماً كذلك لزم ان يصل آثار رئيس الموحدين و هو الحجة الالهية اليهم فوجود الحجة في مقابل الشيطان للمقاومة مع جنوده، فلولم يكن للامام وجود في الأرض صار سلطة الشيطان أزيد من سلطة الاولياء، فلا يمكن للانسان المقاومة في مقابل جنود الشيطان.

والثالث: ان غيبة الامام الثاني عشر ارواحنا فداء تكون عن اكثر الناس، لا عن جميعهم، لوجود جمع يتشرفون بخدمته، ويأخذون جواب الغوامض من المسائل و يهتدون بهدأيته، و ان لم يعرفوه. انتهى ملخص كلامه^{٤٩}

سؤال: و هو أن الامام يجب وجوده لولم يقيم لطف آخر مقامه كعصمة جميع الناس.

والجواب عنه واضح، لان المفروض عدم اقامه هذا اللطف والا فلا موجب لبعث الرسل والانبياء ايضا كما لا يخفى فوجود الامام كوجود النبي واجب فيما اذا لم

٤٨. مصابيح الانوار: ج ٢ ص ٤٥٥.

٤٩. انيس الموحدين: ص ١٣٢-١٣٤.

يكن الناس معصومين كما هو المفروض.

سؤال: و هو أن الامام يجب وجوده فيما اذا علم بخلوه عن المفسدة و حيث لا علم به فلا يكون وجود الامام واجباً، ولا فائدة في دعوى عدم العلم بالمفسدة، لان احتمالها قادح في وجوب نصب الامام كما لا يخفى. و أجاب عنه المحقق اللاهيجي قدس سره: بأن الامور المتعلقة بالامام على قسمين: الدنيوية والاخرية ومن المعلوم أن مفسدة وجود الامام بالنسبة الى الامور الدينية معلومة الانتفاء فان المفساد الشرعية في الامور الدينية معلومة شرعا ولا يترتب شيء منها على وجود الامام، و هذا ضروري عند العارف بالمفساد الشرعية، و حيث كان كل واحد منا مكلفون بترك المفساد الشرعية فلا يجوز أن لا تكون تلك المفساد معلومة لنا (والا لزم التكليف بالمجهول و هو كما ترى).

و أيضاً من الواضح أن نصب الامام بالنسبة الى الامور الدنيوية لا مفسدة فيه اذا الامور الدنيوية راجعة الى مصالح العباد و مفسادهم في حياتهم الدنيوية و حفظ النوع والاخلال به و هي معلومة لكافة العقلاء ولا يترتب من وجود الامام شيء من المفساد فيها بل العقل جازم بان لا يمكن سد مفساد امور المعاش الا بوجود سلطان قاهر عادل.

فاذا عرفت ذلك فنقول بطريق الشكل الاول نصب الامام عن الله تعالى لطف خال عن المفساد و كل لطف خال عن المفساد واجب على الله تعالى فنصب الامام واجب عليه تعالى و هو المطلوب^٥ و الى ما ذكر من الشبهة والاجوبة عنها يشير قول المحقق الطوسي - في متن تجريد الاعتقاد - والمفساد معلومة الانتفاء وانحصار

اللفظ فيه معلوم للعقلاء و وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه مناه^{٥١} وبالجملة لا شبهة في الصغرى في المقام كما لا شبهة في كبرى لزوم اللطف فيما اذا كان خاليا عن الموانع والمفاسد و اما ما يتراءى من بعض الشبهات حول قاعدة اللطف في بعض المقامات كاستكشاف رأى المعصوم عقلا بقاعدة اللطف من الاجماع كما ذهب اليه الشيخ الطوسي قدس سره فهو من ناحية الصغرى لا من ناحية الكبرى وقد اشار اليه المصنف قدس سره في اصول الفقه فراجع^{٥٢}.

هذا كله بحسب الادلة العقلية و أما الادلة السمعية التى تدل على لزوم وجود الامام للناس فكثيرة جداً ولا بأس بالاشارة الى جملة منها.

فمن الآيات: قوله تعالى: «واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدر لك قال انى اعلم ما لا تعلمون - البقرة: ٣٠» بتقريب ان الخليفة حيث لم تكن مقيدة بالاضافة الى مخلوق معين مما يؤكد ان الانسان خليفة الجاعل لا غيره كما هو الظاهر من نظيره كقول رئيس الدولة انى جاعل فى هيئة الدولة خليفة فان العرف يفهمون منه ان المقصود هو خليفة نفسه لا غيره.

هذا مضافاً الى أن المقام الذى كان مطلوباً للملائكة هو مقام الخلافة الالهية لا مقام خلافتهم عن الماضين من المخلوقات الارضية فالمراد هو جعل الانسان خليفة له تعالى.

و حيث لم يذكر جهة الخلافة كانت الخلافة ظاهرة

٥١. شرح تجريد الاعتقاد: ص ٣٦٢ الطبع الحديث.

٥٢. اصول الفقه: ج ٢ ص ١٠٨.

فى كون الانسان خليفة له فى مختلف الشؤون و كافة الامور كما أن عدم ذكر ما استخلف عليه الخليفة يدل على عموم ذلك فيكون الانسان خليفة له فى جميع الشؤون و كافة الامور على جميع ما استخلف عليه الخليفة فلا يختص خلافته ببعض دون بعض بل هو خليفة عليهم جميعاً، ولذلك لزم أن يكون الخليفة الالهية عالماً بجميع صفات المستخلف و شؤون ما يستخلفه عليه كما يجب ان تكون له القدرة الضرورية للتصرف فى الامور^{٥٣} وهو الانسان الكامل الذى يكون خليفة الله تعالى فى خلقه.

ثم ان هذا الانسان الذى يكون كذلك لا يكون جميع آحاده، ضرورة أن هذه الخصائص ليست لجميعهم فالمراد منه بعض الاحاد منه و هو الاوحدى من هذا النوع ولكن مقتضى تعبيره بانى جاعل فى الارض خليفة ولم يقل سوف اجعل او جعلت هو استمرار هذا الجعل فى أمد الزمان من اول خلقة آدم الى يوم القيامة فاول فرد من أفراد الانسان يكون كذلك، و الا لم يكن هو جاعلا فى الارض خليفة و يدوم ذلك كذلك الى اخر الزمن كما يشهد له موثقة اسحاق بن عمار المروية فى الكافى حيث قال قلت لابي الحسن الاول ألا تدلنى على من أخذ عنه دينى فقال هذا على ان ابى اخذ بيدي فادخلنى الى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا بنى ان الله عزوجل قال: انى جاعل فى الارض خليفة و ان الله عزوجل اذا قال قولاً وفى به^{٥٤}. فوجود الانسان الكامل الذى يكون خليفة الله تعالى لا يختص بزمان دون زمان.

٥٣. راجع الامامة و الولاية: ص ١٣-١٩، امامت و رهبرى: ص ١٨٨، تفسير

الميزان: ج ١ ص ١١٥-١٢٢.

٥٤. تفسير نور الثقلين: ج ١ ص ٤٩ نقلاً عن الكافى.

و قوله تعالى: «و اذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال انى جاعلك للناس اماماً قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين - البقرة: ١٢٤» بتقريب ان الامامة فى ابراهيم غير النبوة كما يشهد تأخر جعلها عنها فان جعله اماما بعد الابتلاء بالكلمات ومن ابتلائاته ذبح اسماعيل مع أنه لم يولد له ولد الا فى حال شيخوخته وفى هذا الحال قد مضت من نبوته سنوات متعددة فجعل الامامة بعد جعل النبوة ثم سألها ابراهيم عليه السلام لذريته فاجيب بأن هذا المقام لا يناله الظالمون منهم، فالامامة منزلة بلوغ الانسان الى غاية مقامات الانسانية بحيث يليق بان يكون مقتدى لمن سواه من المخلوقين، و يمكن له ان يهديهم بهدايته الايصالية نحو سعادتهم فى الدارين. مضافاً الى هدايتهم بالهداية الارشادية كما قال العلامة الطباطبائى قدس سره من أن الامام وظيفته هداية الناس فى ملكوت اعمالهم بمعنى سوقهم الى الله سبحانه بارشادهم و ايرادهم درجات القرب من الله سبحانه، و انزال كل ذى عمل منزله الذى يستدعيه عمله ٥٥.

ثم ان سؤال ابراهيم هذا المقام لذريته شاهد على عظمة هذا المقام و جواب الله تعالى عن محرومية بعض ذريته عنه بكونها عهد الله و هو لا ينال الظالمين ايضا شاهد على عظمة تلك المنزلة، كما أن هذا الجواب ظاهر فى بقاء هذا المقام فى ذريته حيث اخرج من ذريته جميع الظالمين فقط وبقى الباقي تحت الاجابة كما لا يخفى، فالاية تدل على بقاء الامامة فى نسله اجمالا كما يؤيده ما جاء فى الرواية من أن المراد من قوله تعالى: «وجعلها كلمة باقية فى عقبه - الزخرف: ٢٨» هو بقاء

الامامة (فى نسل ابراهيم) الى يوم الدين على ما حكى عن المجمع و يؤيده الروايات المتعددة التى وردت فى بقاء الامامة فى نسل الحسين عليه السلام الى يوم القيامة مستشهدا بالآية المذكورة.

منها ما عن ابي بصير «قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: «وجعلها كلمة باقية فى عقبه - الزخرف: ٢٨» قال هى الامامة جعلها الله عزوجل فى عقب الحسين عليه السلام باقية الى يوم القيامة»^{٥٦} ذهب بعض المفسرين الى ان الضمير فى قوله «وجعلها كلمة باقية» راجع الى معنى كلمة التوحيد المستفاد من قوله تعالى: «واذ قال ابراهيم لبيه وقومه اننى براء مما تعبدون الا الذى فطرنى فانه سيهدين» ولكن قال فى تفسير الميزان ان التامل فى الروايات يعطى ان بناءها على ارجاع الضمير فى قوله «جعلها» الى الهداية المفهومة من قوله: «سيهدين» وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى: «انى جاعلك للناس اماما» ان الامام وظيفته هداية الناس فى ملكوت اعمالهم بمعنى سوقهم الى الله سبحانه بارشادهم و ايرادهم درجات القرب من الله سبحانه و انزال كل ذى عمل منزله الذى يستدعيه عمله، و حقيقة الهداية من الله سبحانه وتنسب اليه بالتبع او بالعرض و فعلية الهداية النازلة من الله الى الناس تشمله اولاً ثم تفيض منه الى غيره فله اتم الهداية ولغيره ما هو دونها، وما ذكره ابراهيم عليه السلام فى قوله «فانه سيهدين» هداية مطلقة تقبل الانطباق على اتم مراتب الهداية التى هى حظ الامام منها فهى الامامة وجعلها كلمة باقية فى عقبه جعل

الامامة كذلك^{٥٧} الى غير ذلك من الايات الكريمةات.
 واما الروايات فمتواترة و هي على طوائف
 فمنها ما يدل على ان الائمة اثنا عشر الى يوم القيمة
 كما عن صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه و آله عن
 جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول:
 لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة او يكون عليهم
 اثنا عشر خليفة كلهم من قريش، وعن صحيح مسلم
 ايضاً عن جابر ايضاً ان هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى
 فيهم اثنا عشر خليفة، وعن صحيح مسلم ايضاً عن
 عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال
 هذا الامر في قريش ما بقى من الناس اثنان، وعن مسند
 احمد بن حنبل عن مسروق قال كنا جلوساً عند عبدالله
 بن مسعود و هو يقرءنا القرآن فقال له رجل يا ابا عبد-
 الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه و آله كم
 يملك هذه الامة من خليفة فقال عبدالله ما سألتني عنها
 احد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم ولقد سألتنا
 رسول الله صلى الله عليه و آله فقال اثنا عشر كعدة
 نقباء بني اسرائيل، و رواه ابن حجر في الصواعق و
 حسنه. و رواه البحراني بطرق عديدة من العامة والخاصة
 (راجع باب العاشر والحادي عشر من غاية المرام).

قال العلامة الحلي قدس سره: والاختبار في ذلك أكثر
 من ان تحصى^{٥٨} و كيف كان فالمراد من هذه الروايات
 حصر الامامة الشرعية في اثني عشر من قريش مادام
 الناس لا السلطة الظاهرية، ضرورة حصولها لغير قريش
 في اكثر الاوقات فيكون قرينة على ان المراد منها حصر
 الخلفاء الشرعيين في اثني عشر الى يوم القيامة، كما ان

٥٧. تفسير الميزان: ج ١٨ ص ١١١.

٥٨. راجع دلائل الصدق: ج ٢ ص ٣١٤-٣١٦.

الخبر الاخير دال على انهم خلفاء بالنص لقوله صلى الله عليه و آله كعدة نقباء بنى اسرائيل فان نقباءهم خلفاء بالنص لقوله تعالى: «ولقد اخذ الله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا-المائدة: ١٢»^{٥٩} وبالجمله هذه النصوص تدل على عدم خلو الامة الاسلامية عن الامام الى يوم القيامة، و صرح بأنهم اثنا عشر.

و منها ما تدل على أنه لا تخلو الارض عن الحجة كما رواه في الكافي عن الحسين بن ابى العلاء قال قلت لابي عبدالله عليه السلام تكون الارض ليس فيها امام؟ قال: لا، قلت: يكون امامان؟ قال: لا الا و أحدهما صامت، و عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الارض لا تخلو الا وفيها امام كيما ان زاد المؤمنون شيئاً ردهم وان نقصوا شيئاً اتمه لهم. و عن ابى اسحاق عمن يثق به من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال: اللهم انك لا تخلى ارضك من حجة لك على خلقك.

و عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال: والله ما ترك الله ارضاً منذ قبض آدم (ع) الا وفيها امام يهتدى به الى الله و هو حجته على عباده ولا تبقى الارض بغير امام حجة لله على عباده.

و عن ابى حمزة ايضا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اتبقى الارض بغير امام؟ قال: لو بقيت الارض بغير امام لساخت، و عن حمزة بن الطيار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول لولم يبق في الارض الا اثنان لكان احدهما الحجة، الى غير ذلك من الروايات الكثيرة^{٦٠}.

٥٩. راجع امامت و رهبرى: ص ١٦٣-١٦٩.

٦٠. راجع الاصول من الكافي: ج ١ ص ١٧٨.

فهذه الروايات واضحة الدلالة على أن الارض لا تخلو عن حجة الله على خلقه من لدن خلقه آدم الى يوم القيامة.

ومنها الروايات الدالة على أن ائمتنا لولاهم لما خلق الخلق كما رواه في غاية المرام عن طرق الخاصة عن جعفر بن محمد عليهما السلام في ضمن حديث ان محمداً وعلياً صلوات الله عليهما كانا نورا بين يدي الله عز وجل قبل خلق الخلق بالفى عام و ان الملائكة لما رأت ذلك النور رأت له اصلاً قد تشعب منه شعاع لامع فقالت الهنا و سيدنا ما هذا النور فاوحى الله عز وجل اليهم هذا نور من نورى اصله نبوة و فرعه امامة اما النبوة فلمحمد عبدي و رسولى و اما الامامة فللعلى حجتى و وليى و لولاهما ما خلقت خلقى.

و منها الراويات الدالة على ان ائمتنا عليهم السلام لولاهم لما عرف الله ولما عبد كما رواه في غاية المرام عن طرق الخاصة عن موسى بن جعفر عليهما السلام في ضمن حديث قال: ان الله تبارك و تعالى خلق نور محمد من نور اخترعه من نور عظمته و جلاله -الى ان قال- قسم ذلك النور شطرين فخلق من الشطر الاول محمداً، و من الشطر الآخر على بن ابي طالب ولم يخلق من ذلك النور غيرهما، -الى ان قال- ثم اقتبس من نور محمد فاطمة ابنته كما اقتبس نور^{٦١} من نوره و اقتبس من نور فاطمة و على الحسن والحسين كاقْتباس المصابيح هم خلقوا من الانوار وانتقلوا من ظهر الى ظهر و من صلب الى صلب، ومن رحم الى رحم، فى الطبقة العليا، من غير نجاسة بل نقلاً بعد نقل -الى ان قال- بل انوار انتقلوا

٦١. و لعل الصحيح نوره فالمراد هو اقتباس نور محمد صلى الله عليه و آله من نور عظمة الله سبحانه و تعالى.

من اصلاص الطاهرين الى ارحام المطهرات، لانهم صفوة الصفوة اصطفاهم لنفسه و جعلهم خزان علمه، وبلغاء عنه الى خلقه اقامهم مقام نفسه لانه لا يرى ولا يدرك، ولا تعرف كيفية انيته، فهو لاء الناطقون المبلغون عنه المتصرفون في أمره و نهيه، فيهم يظهر قوته و منهم ترى آياته و معجزاته، و بهم و منهم عرف عباده نفسه، و بهم يطاع امره ولولاهم ما عرف الله ولا يدري كيف يعبد الرحمن فالله يجرى أمره كيف يشاء فيما يشاء لا يسئل عما يفعل وهم يسألون.

و منها الروايات الدالة على ثبوت الامرين المذكورين للأئمة عليهم السلام كما رواه في غاية المرام عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال: ما خلق الله خلقاً افضل مني ولا اكرم عليه مني قال علي عليه السلام فقلت يا رسول الله فانت افضل ام جبرئيل فقال يا علي ان الله تبارك و تعالى فضل انبيائه المرسلين على ملائكته المقربين وفضلني على جميع النبيين والمرسلين والفضل بعدى لك يا علي و للأئمة من بعدك فان الملائكة من خدامنا و خدام محبيننا يا علي (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا) بولايتنا يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوا ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الارض فكيف لا نكون افضل من الملائكة وقد سبقناهم الى معرفة ربنا، و تسبيحه و تهليله و تقديسه لان اول ما خلق الله عزوجل ارواحنا فانطقنا بتوحيده و تحميده ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا ارواحنا نوراً واحداً استعظموا امرنا فسبحنا لتعلم الملائكة أننا خلق مخلوقون وأنه منزّه عن صفاتنا فسبحت الملائكة تسبيحنا ونزهته عن صفاتنا فلما

شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة ان لا اله الا الله وانا عبيد ولسنا بالهة يجب ان نعبد معه أودونه، فقالوا لا اله الا الله فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم الملائكة أن الله اكبر من ان ينال و انه عظيم المحل فلما شاهدوا ما جعل الله لنا من العزة والقوة قلنا لا حول ولا قوة الا بالله «العلی العظيم» لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوة الا بالله فلما شاهدوا ما انعم الله به علينا و اوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه فقالت الملائكة الحمد لله فبنا اهتدوا الى معرفة توحيد الله تعالى و تسبيحه و تهليله و تحميده و تمجيده - الى ان قال- لما عرج بي الى السماء - الى ان قال- فنوديت يا محمد (ان) اوصيائك المكتوبون على ساق العرش فنظرت - و أنا بين يدي ربي جل جلاله- الى ساق العرش فرأيت اثني عشر نورا في كل نور سطر اخضر عليه اسم وصي من اوصيائي أولهم على بن ابي طالب و آخرهم مهدي امتي. فقلت يا رب اهؤلاء اوصيائي من بعدى فنوديت يا محمد هؤلاء اوليائي و احبائي و اصفياي و حجتى بعدك على بريتي وهم اوصياؤك و خلفاؤك و خير خلقى بعدى، و عزتى و جلالى لاظهرن بهم دينى ولاعلين بهم كلمتى ولاظهرن الارض باخرهم من أعدائي ولاملكه مشارق الارض و مغاربها ولا سخرن له الرياح ولاذلن له السحاب الصعاب ولارقينه فى الاسباب ولانصرنه بجندى ولامدنه بملائكتى حتى تعلو دعوتى، و يجمع الخلق على توحيدى ثم لاديمن ملكه ولاداولن الايام بين اوليائي الى يوم القيامة^{٦٢}.

وغير ذلك من طوائف الاخبار فراجع جوامع الاخبار.

٢- عقيدتنا في عصمة الامام

و نعتقد أن الامام كالنبي يجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولية الى الموت عمداً و سهواً، كما يجب أن يكون معصوماً من السهو والخطأ والنسيان لان الائمة حفظة الشرع، والقوامون عليه، حالهم في ذلك حال النبي (ص) والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الانبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الائمة بلا فرق.

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد(١)

(١) ولا يخفى عليك أن طريقة المصنف لاثبات عصمة الامام احسن طريقة بعد ما عرفت من حقيقة الامامة و شؤونها فان الامام كالنبي الا في تلقى الوحي بعد اختصاصه بالنبي، و مقتضى كونه كالنبي هو لزوم عصمته اذ بدونها لا يتمكن الامام من القيام مقام النبي، والعمل بوظائفه من هداية الناس الى المصالح الواقعية و تزكية الناس و تربيتهم على الكمال اللائق بهم، و حفظ الشرع عن التحريف والزيادة والنقصان واقعاً و غير ذلك فالدليل الذي يدل على لزوم وجود الامام هو الذي يدل على لزوم عصمته اذ بدونها لا يتمكن من العمل بوظائفه و يكون وجوده كالعدم.

ولقد أفاد و أجاد المحقق اللاهيجي حيث قال:

والحق وجوب العصمة لانه كما أن وجود الامام لطف كذلك تكون العصمة لطفاً بل لطفية وجوده لا يتحقق بدون العصمة^١.

و هكذا المحقق القمي قدس سره حيث قال: والامام عند الامامية يجب ان يكون معصوماً بالادلة التي مرت في عصمة النبي^٢ و عليه فلا حاجة في اثبات العصمة في الامام الى اطالة الكلام بمثل ما اشار اليه المحقق الطوسي قدس سره، حيث قال في تجريد الاعتقاد: و امتناع التسلسل يوجب عصمته ولانه حافظ للشرع و لوجوب الانكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة و يفوت الغرض من نصبه ولا نخطا ط درجته عن اقل العوام^٣.

هذا كله مع الغمض عن الادلة الخاصة الدالة على عصمة الائمة عليهم السلام كحديث الثقلين المتواتر عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال «انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابداً» الدال على مصونية الكتاب والعتره عن الخطاء^٤.

و كيف كان فالكلام في متعلق العصمة ايضا واضح بعد ما عرفت من وحدة الدليل في باب النبوة والامامة فكل ما كان النبي معصوما عنه كذلك يكون الامام معصوما عنه فالامام معصوم عن الذنوب صغيرة كانت او كبيرة حال الامامة و قبلها و عن السهو والنسيان

١. سرمايه ايمان: ص ١١٤.

٢. راجع اصول الدين: ص ٣٧ منشور جهلستون مسجد جامع بطهران.

٣. شرح تجريد الاعتقاد: ص ٣٦٤ الطبع الجديد.

٤. راجع كتاب حديث الثقلين من منشورات دار التقريب بمصر الذى نقل الحديث من مأتى كتاب من كتب العامة.

والخطأ و عن الذمائم الاخلاقية بل المنقصات المنفرة، ولو كانت خلقية (بكسر الخاء و سكون اللام) اونسبية كدنائة الآباء و عمر الامهات، ولكن المصنف قدس سره لم يشر الى المنقصات المنفرة و لعله ارادها ايضاً.

٣- عقيدتنا في صفات الامام و علمه

و نعتقد أن الامام كالنبي يجب أن يكون افضل الناس في صفات الكمال من شجاعة و كرم و عفة و صدق و عدل و من تدبير و عقل و حكمة و خلق.

والدليل في النبي هو نفس الدليل في الامام...
اما علمه فهو يتلقى المعارف والاحكام الالهية و جميع المعلومات، من طريق النبي، أو الامام من قبله.
واذا استجد شيء لابد ان يعلمه من طريق الالهام بالقوة القدسية التي اودعها الله تعالى فيه فان توجه الى شيء و شاء ان يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطأ فيه ولا يشتبه ولا يحتاج في كل ذلك الى البراهين العقلية، ولا الى تلقينات المعلمين و ان كان علمه قابلا للزيادة والاشتداد ولذا قال صلى الله عليه و آله في دعائه «رب زدني علما».

(اقول): لقد ثبت في الابحاث النفسية ان كل انسان له ساعة او ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الاشياء من طريق الحدس، الذي هو فرع من الالهام بسبب ما اودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك. و هذه القوة تختلف شدة و ضعفاً و زيادة و نقصاناً في البشر، باختلاف أفرادهم. فيطفر ذهن الانسان في تلك الساعة الى المعرفة من دون أن يحتاج الى التفكير و ترتيب المقدمات والبراهين او تلقين المعلمين.

و يجد كل انسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في حياته، و اذا كان الامر كذلك فيجوز أن يبلغ الانسان من قوته الالهامية أعلى الدرجات و أكملها و هذا أمر قرره الفلاسفة المتقدمون والمتأخرون. فلذلك نقول هو ممكن في حد ذاته ان قوة الالهام عند الامام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجاته،

فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقى المعلومات، في كل وقت وفي كل حالة، فمتى توجه الى شيء من الاشياء و اراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة القدسية الالهامية، بلا توقف ولا ترتيب مقدمات، ولا تلقين معلم، و تنجلي في نفسه المعلومات، كما تنجلي المرئيات في المرأة الصافية لا غطش فيها ولا ابهام.

و يبدو واضعاً هذا الامر في تاريخ الائمة عليهم السلام كالنبي محمد صلى الله عليه و آله فانهم لم يتربوا ولم يتعلموا على يد معلم من مبدأ طفولتهم الى سن الرشد، حتى القراءة والكتابة، ولم يثبت عن أحدهم انه دخل الكتابيب أو تلمذ على يد استاذ في شيء من الاشياء مع مالمهم من منزلة علمية لا تجارى.

وما سئلوا عن شيء الا أجابوا عليه في وقته، ولم تمر على السنتهم كلمة (لا ادرى)، ولا تأجيل الجواب الى المراجعة أو التامل أو نحو ذلك. في حين انك لا تجد شخصاً مترجماً له من فقهاء الاسلام و رواته و علمائه الا ذكرت في ترجمته تربيته و تلمذته على غيره و أخذة الرواية والعلم على المعروفين و توقفه في بعض المسائل أو شكه في كثير من المعلومات كعادة البشر في كل عصر ومصر(١).

(١) يقع البحث في مقامات:

الاول: أن مقتضى كون الامام قائماً مقام النبي في جميع شؤونه الا تلقى الوحي، هو تخلقه باخلاقه و اتصافه بصفاته اذ بدون ذلك لا يتم الاستخلاف والنيابة، و معه لا يتم اللطف، و هو نقض للغرض، و مخالف لمقتضى عنايته الاولى و رحيميته و نقض الغرض والمخالف لمقتضى عنايته تعالى لا يقع ولا يصدر منه أصلاً كما لا يخفى.

و توضيح ذلك أنه قد مر في باب النبوة ان من اغراض البعثة هو استكمال النفوس فاللازم هو أن يكون النبي في الصفات أكمل و أفضل من المبعوثين اليهم حتى يتمكن له أن يهديهم و يستكملهم و ينقاد الناس له للتعلم والاستكمال فان كان النبي مبعوثاً الى

قوم خاص فاللازم هو ان يكون افضل منهم فى ذلك الزمان و ان كان مبعوثا الى جميع الناس الى يوم القيمة فاللازم هو ان يكون افضل من جميعهم اذ لولا ذلك لما تيسر الهداية والاستكمال بالنسبة الى جميعهم مع انهم مستعدون لذلك و هو لا يساعد عنايته الاولى و اطلاق رحيميته و نقض لغرضه و هو لا يصدر منه تعالى.

فاذا ثبت ذلك فى النبى لزم ان يكون الامام ايضا افضل الناس فى صفات الكمال من شجاعة و كرم و عفة و صدق و عدل و من تدبير و عقل و حكمة و علم و حلم و خلق لانه قائم مقامه و نائب عنه فى جميع الامور والشؤون الا فى تلقى الوحي و هذه النيابة لا تتم الا بالاتصاف المذكور، و لعل اليه اشار المحقق اللاهيجى قدس سره حيث قال: لا بد أن يكون الامام فى غاية التفرد فى استجماع انواع الكمالات والفضائل حتى يطيع و ينقاد له جميع الطبقات من الشرفاء والعلماء بحيث ليس لاحد منهم عار فى الاتباع عنه والانقياد له^١.

هذا مضافاً الى ما فى تجريد الاعتقاد و شرحه من أن الامام يجب أن يكون أفضل من رعيته لانه اما أن يكون مساوياً لهم أو أنقص منهم أو افضل والثالث هو المطلوب والاول محال لانه مع التساوى يستحيل ترجيحه على غيره بالامامة والثانى أيضاً محال لان المفضل يقبح عقلا تقديمه على الفاضل.

و يدل عليه ايضا قوله تعالى: «أمن يهدى الى الحق احق أن يتبع أمن لا يهدى الا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون - يونس: ٣٥»^٢.

ولذلك قال العلامة قدس سره فى نهج الحق: اتفق

الامامية على أن الامام يجب أن يكون أفضل من رعيته و خالف الجمهور فجوزوا تقديم المفضول على الفاضل و خالفوا مقتضى العقل و نص الكتاب^٣.

و يشهد لما ذكر ما سمعته عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام فى ضمن حديث من «أن الامام واحد هره لا يدانيه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب ... الحديث^٤.

و قال ايضا للامام علامات يكون أعلم الناس و أحكم الناس و أتقى الناس و أحلم الناس و أشجع الناس و اسخى الناس و اعبد الناس و يولد مختونا و يكون مطهرا و يرى من خلفه كما يرى من بين يديه - الحديث^٥.

الثانى: فى كيفية تعلم الامام، ولا يخفى أن علمهم علم الهى و ليس بمكتسب عن الناس، كما أن علم النبى كذلك، و توضيح ذلك أن هذا العلم الالهى قد يصل الى الائمة عليهم السلام، من طريق النبى صلى الله عليه و آله كتعليمه ما علم لعلى عليه السلام و هو لحسن و هو لحسين و هو لعلى بن الحسين وهكذا الى المهدي الحجة بن الحسن عليهم الصلوات والسلام. ثم ان هذا التعليم وقع على انحاء منها: التعليمات العادية كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه و آله و سمعه على عليه السلام كما سمعه الناس وانما الفرق بينه و بينهم انه عليه السلام اسمعهم وأحفظهم وأفهمهم

٣. دلائل الصدق: ج ٢ ص ١٥.

٤. الاصول من الكافي: ج ١ ص ٢٠١.

٥. التنبيه للشيخ الحر العاملى: ص ٢٦ نقلا عن الفقيه.

وأضبطهم.

و منها التعليمات الغير العادية مثل ما انتقل الى على بالاشراق و تنوير الباطن و لعل من ذلك ما في كتب الفريقين كالكافي و ينابيع المودة من أن امير المؤمنين عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه و آله علمني الف باب و كل باب منها يفتح الف باب فذلك الف الف باب حتى علمت ما كان وما يكون الى يوم القيامة، و علمت علم المنايا والبلايا و فصل الخطاب^٦.

ولعل ذكر الالف من باب افادة التكثير فلا خصوصية للالف أو مثل ما كتبه على عليه السلام باملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سمي الجامعة قال الصادق عليه السلام: فيها كل حلال و حرام و كل شيء يحتاج الناس اليه حتى الارش في الخدش^٧ أو مثل ما انتقل اليه من ميراث الانبياء والوصيين، و سمي بالجفر قال الصادق عليه السلام: هو وعاء من ادم، فيه علم النبيين والوصيين و علم العلماء الذين مضوا من بنى اسرائيل^٨ و فيه زبور داود و توراة موسى، و انجيل عيسى، و صحف ابراهيم^٩ وفي رواية اخرى «ان لله علماً لا يعلمه أحد غيره و علماً قد علمه ملائكته و رسله، فنحن نعلمه»^{١٠}.

وقد يصل العلم الالهي الى الامام من طرق اخر كمصحف فاطمة و هو الذي اخبرها به جبرئيل فاملته فاطمة سلام الله عليها لعل عليه السلام و كتبه بيده المباركة^{١١} قال الصادق عليه السلام: مصحف فيه مثل

٦. ينابيع المودة: ج ١ ص ٧٥ و نحوه في الكافي: ج ١ ص ٢٣٩.

٧ و ٨. الاصول من الكافي: ج ١ ص ٢٣٩.

٩. الاصول من الكافي: ج ١ ص ٢٤٥.

١٠. بصائر الدرجات: ص ١١٥.

١١. بصائر الدرجات: ص ١٥٤.

قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد^{١٢} قال الصادق عليه السلام ايضا: «ليس من ملك يملك (الارض) الا وهو مكتوب فيه باسمه و اسم ابيه وما وجدت لولد الحسن فيه شيئا»^{١٣} وكتحديث الملائكة وقد ورد في روايات متعددة ان الائمة محدثون كما قال ابو الحسن عليه السلام: الائمة علماء صادقون مفهمون محدثون^{١٤}.

وكالهامات واقعية الهية، قال الحارث بن المغيرة قلت لابي عبدالله عليه السلام: اخبرني عن علم عالمكم قال: وراثة من رسول الله صلى الله عليه و آله، ومن على عليه السلام قال: قلت: انا نتحدث أنه يقذف في قلوبكم وينكت في آذانكم قال: او ذاك^{١٥} وكجعلهم مشرفين على الامور كما ورد في الروايات المتعددة ان الامام اذا شاء ان يعلم علم^{١٦} او ان الامام يرى من خلفه كما يرى من بين يديه و غير ذلك و كيف كان فلا يخفى عليك انه لا وجه لعدم ذكر النوع الاخير في كلام المصنف.

الثالث: في مقدار علم الائمة عليهم السلام، و اني لنا بهذا مع ان الائمة فاقوا فيه الاولين والآخرين بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و بلغوا فيه الى حد لا يحتاج احد الى شيء من امور دينه و دنياه و سعادته و اخرته الا كان علمه عندهم و لهم الجواب، وهم الدعاة الى سبيل الخير والسعادة الواقعية، وقد ارشدوا الناس طيلة حياتهم الى الحياة الطيبة، ولم يعطلوا في قبال

١٢. الاصول من الكافي: ج ١ ص ٢٣٩.

١٣. الاصول من الكافي: ج ١ ص ٢٤٢.

١٤. الاصول من الكافي: ج ١ ص ٢٧٠-٢٧١.

١٥. الاصول من الكافي: ج ١ ص ٢٤٤.

١٦. الاصول من الكافي: ج ١ ص ٢٥٨.

سؤال ولو لم يكن من الامور الدينية، كما يشهد لذلك الاسئلة المختلفة التي جاءت اليهم من الموافقين و المخالفين والملحدين فاجابوها بأمتن الجواب واحسنه. ولهم الاشراف على الامور حتى النيات والاعمال، و على ما وقع، و على ما يقع، و على منطق الطيور، و على ما يحتاج اليه الجن وغيرهم ولا بد ان اقول كيف اقول وصفكم و ثنائكم ائمتي الابرار، مع ما في لساني الكال من اللكنة وما في ذهني الفاتر من القصور، بل الاحسن ان اكتفى بما قلت انتم في وصفكم (كلامكم نور و امركم رشد، و وصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الاحسان و سجيبتكم الكرم وشانكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم و حتم ورأيكم علم و حلم و حزم، ان ذكر الخير كنتم اوله و اصله، و فرعه و معدنه و مأويه و منتهاه بأبي انتم و امي و نفسي كيف اصف حسن ثنائكم و احصى جميل بلائكم، و بكم اخرجنا الله من الذل و فرج عنا غمرات الكروب و انقذنا من شفا جرف الهلكات و من النار، بأبي انتم و امي و نفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا و أصلح ما كان فسد من دنيانا و بموالاتكم تمت الكلمة و عظمت النعمة و ائتلفت الفرقة و بموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله والجاه العظيم والشان الكبير والشفاعة المقبولة)^{١٧}.

واليك بعض الاحاديث الدالة على مقدار علومهم و فخامتها و ان كان الامر واضحا كالنار على المنار. عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ان الله لا يجعل حجته في ارضه يسأل عن

شئ فيقول لا ادرى^{١٨}.

وعن سيف التمار قال: كنا مع ابي عبد الله عليه السلام جماعة من الشيعة في الحجر فقال: علينا عين فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحداً فقلنا: ليس علينا عين فقال: و رب الكعبة و رب البنية ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر لآخبرتهما أني اعلم منهما ولأنبئتهما بما ليس في أيديهما، لان موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وراثته^{١٩}.

و عن أبي حمزة قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا والله لا يكون عالم جاهلاً ابداً، عالماً بشئ جاهلاً بشئ ثم قال: الله أجل و أعز و أكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه و أرضه، ثم قال: لا يحجب ذلك عنه^{٢٠}.

و عن الرضا عليه السلام في حديث: ان الامام مؤيد بروح القدس و بينه و بين الله عمود من نور يرى فيه اعمال العباد و كلما احتاج اليه لدلالة اطلع عليها، ... الحديث^{٢١}.

و عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اني لا اعلم ما في السماوات وما في الارض و أعلم ما في الجنة، و أعلم ما في النار و اعلم ما كان وما يكون، قال: ثم مكث هنيئاً فرأى ان ذلك كبر على من سمعه منه، فقال: علمت ذلك من كتاب الله عز وجل ان الله يقول: فيه تبيان كل

١٨. التنبيه: ص ٣٢ نقلاً عن الكافي.

١٩. الاصول من الكافي: ج ١ ص ٢٦٠-٢٦١.

٢٠. الاصول من الكافي: ج ١ ص ٢٦٢.

٢١. التنبيه: ص ٤٢ نقلاً عن عيون الاخبار.

شىء^{٢٢}.

وقد قال مولينا امير المؤمنين عليه السلام: «اما والله لقد تقمصها فلان و انه ليعلم أن محلى منها محل القطب من الرحا ينحدر عنى السيل ولا يرقى الى الطير» الحديث^{٢٣}.

و قال أيضا: «أيها الناس سلونى قبل ان تفقدونى فلانا بطرق السماء أعلم منى بطرق الارض»^{٢٤}.

و قال أيضا: «والله لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه و جميع شأنه لفعلت ولكن اخاف أن تكفروا فى برسول الله صلى الله عليه و آله ألا و انى مفضيه الى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه والذى بعثه بالحق واصطفاه على الخلق ما انطق الا صادقاً وقد عهد الى بذلك كله و بمهلك من يهلك و منجى من ينجو و مال هذا الامر وما ابقى شيئاً يمر على راسى الا افرغه فى اذنى و افضى به الى» الحديث^{٢٥}. و غير ذلك من الاخبار والروايات فى ذلك متواترة و حيث كان صدورها عن المعصومين قطعياً صار موجباً لحصول اليقين بمفادها كما لا يخفى.

قال العلامة الطباطبائى -قدس سره-: «ان الامام وقف على حقايق العالم كيف ما كان باذنه تعالى سواء كانت محسوسة او غير محسوسة كالموجودات السماوية والحوادث الماضية والوقايع الاتية وتدل على ذلك الروايات المتواترات المضبوطة فى الكافى و بصائر الدرجات و بحار الانوار وغيرها»^{٢٦}.

٢٢. الاصول من الكافى: ج ١ ص ٢٤١.

٢٣. نهج البلاغه الخطبة: ٣ ص ٤٨ لصبحى صالح.

٢٤. نهج البلاغه الخطبة: ١٨٩ ص ٢٨٥ لصبحى صالح.

٢٥. نهج البلاغه الخطبة : ١٧٥ لصبحى صالح.

٢٦. بحثى كوتاه درباره علم امام: ص ٣٤.

الرابع: ان ما اشار اليه المصنف فى قوله من ان الحدس الذى ربما يتفق فى الانسان غايته هو الالهام على ما قرره الفلاسفة المتقدمون لعله اشارة الى ما قرره صدر المتألهين فى الاسفار فى معنى الحدس والذكاء حيث قال و منها الحدس ولا شك فى ان الفكر لا يتم الا بوجودان شىء متوسط بين طرفى المجهول لتصير النسبة المجهولة معلومة وكذا ما يجرى مجراه فى باب الحدود للتصور لما تقرر ان الحد والبرهان متشاركان فى الاطراف والحدود، والنفس حال كونها جاهلة كانها واقعة فى ظلمة ظلماء فلا بد من قائد يقودها او روزنة يضئ لها موضع قدمها و ذلك الموضع هو الحد المتوسط بين الطرفين و تلك الروزنة هو الحدس بذلك دفعة فاستعداد النفس لوجدان ذلك المتوسط بالحدس هو الحدس ومنها الذكاء وهو شدة هذا الحدس و كماله و بلوغه و غايته القصوى هو القوة القدسية التى وقع فى وصفها قوله تعالى: «يكاد زيتها يضئ» ولولم تمسسه نار» وذلك لان الذكاء هو الامضاء فى الامور و سرعة القطع بالحق واصله من ذكت النار و ذكى الذبح و شاة مذكاة اى يدرك ذبحها بحدة السكين^{٢٢} ولا يخفى عليك ان انواع الالهام لا تنحصر فى الحدس والذكاء لا مكان الافاضات بدون ذلك كما اشرنا اليه و كيف كان فمما ذكر يظهر ان علومهم لا تنحصر فى العلوم العادية كما ذهب اليه الجمهور من علماء العامة بل لهم ما للرسول صلى الله عليه و آله من العلوم الالهية بأنواعها كما يقضيه قيامهم مقام النبى فى الاتيان بوظائفه لان ذلك لا يتحقق من دون العلم الالهى كما لا يخفى.

الخامس: فى الميز بين علومهم والعلوم البشرى ولا يخفى عليك ان العلوم البشرى منقسمة الى البديهيات والنظريات والانسان من لدن وجوده اراد كشف المجهولات بالتفكير و ترتيب المقدمات وفى هذا السبيل كثيرا ما كان يخطأ ولذا وضع علم الميزان ليمنعه عن ذلك، ومعه لا يعصمه، و ان أفاده لخطائه فى تطبيق علم الميزان على محاوراته و عليه فالعلوم النظرية مكتسبة من البديهيات بترتيب المقدمات و ترتيب المقدمات يحتاج الى التعلم والتعليمات و حيث ان أحاد الانسان، فى التفكير وترتيب المقدمات ليسوا بمساوين يؤدى التفكير فى جملة من المسائل الى الاختلاف فى النتائج فى كشف الحقائق ولم يتمكنوا من الاتفاق فيها اذ ربما يكون الترتيب بنظر واحد تاما و بنظر آخر ناقصاً، و لذا يكون النتيجة عند واحد واضحة، و عند اخر غير واضحة، بحيث يمكن عنده تجديد النظر و يحتمل خلافه كما ليسوا عند اظهار النظر على السواء اذ ربما اظهر واحد نظره فى مجهول بأن الامر كذا أو كذا قطعاً، و أظهر ثان بأن الامر كذا و كذا من دون التأكيد بالقطع، و أظهر آخر بان الظاهر انه كذا، و رابع بأنه محتمل، و خامس بانه مشكل، فيما اذا لا يؤدى نظره الى شىء، و عليه فيكون باب التأمل والاشكال و تجديد النظر فى كثير من المعلومات منفتحا هذا مضافا الى مجهولات كثيرة تكون كشفها خارجا عن حيلة قدرة علم الانسان ولذا اعترف الاعاظم من العلماء بالقصور عن حل جميع المجهولات، وان ظفروا بالاصول والضوابط المتعددة الصحيحة من المقدمات البديهية كما لا يخفى، و كيف كان فهذه هى العلوم الاكتسابية التى لا يمكن لاحد ان يرثها من ابيه او آخر من دون تحمل المشاق فى

تحصيلها.

وفى قبالها علوم الهية أفاضها الله تعالى الى انبيائه و اوليائه و هذه العلوم الالهية لا تحتاج الى الاكتساب و ترتيب المقدمات للوصول الى المجهولات النظرية بل نور يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده و معه يرى حقيقة كل شىء ولا تحجب عنه، ولا يحتاج انتقاله من نبي الى نبي او من ولى الى ولى الى مؤنة بل ينتقل اليه بالاشراق و تنوير الباطن فى لحظة، و لذا صار بعض الانبياء او الائمة عليهم الصلوات والسلام نبياً و اماماً فى حال الصباوة من دون حاجة الى مضى زمان.

ثم ان العلوم الالهية لا اختلاف فيها بل كلها واضحة، ولا يكون فيها أجلى و أوضح، ولذا لم يسمع من نبي ما تعارف بيننا من الاوضح والاظهر او الظاهر فضلا عن لا ادرى ولا اعلم، والعلوم الالهية كلها حاضرة عندهم ولذا لم يقل احد منهم فى مقام الجواب عن مسألة، المسألة تحتاج الى المراجعة أو التأمل، او نحو ذلك، بل كانوا داعين للناس الى الاسئلة و أجابوا عنها من دون احالة الى المطالعة او التأجيل.

ولا يعترى على العلوم الالهية ما يحتاج معه الى تجديد النظر بل هى على ما هى عليها من القوة والظهور نعم تصوير أجلى بمرور الازمنة والدهور للسامعين.

ولا ينافى ذلك النسخ فى الشرايع أو شريعتنا، لان معنى النسخ ليس الا ارتفاع أمد الحكم النافع بحيث لا اعتبار به بعد ارتفاع أمده و ليس فيه ما يكشف عن عدم صحة الحكم فى وقته و زمانه بل كل منسوخ حكم صحيح متين فى زمانه، ولذا يصدق كل نبي ما نزل على نبي آخر ولا يكذبه.

و مما ذكر يظهر أن العلوم الالهية حيث لا تحتاج الى ترتيب المقدمات، لا يكون فيها الاختلاف و لذا لا يكون الانبياء والائمة عليهم الصلوات والسلام مختلفين في امر من الامور، بل كلهم مخبرون عن الحقائق الواحدة، و ان كانت كلماتهم للناس بحسب اختلاف استعدادهم و تفاوت الظروف مختلفة.

٤- عقيدتنا في طاعة الائمة

و نعتقد ان الائمة هم اولو الامر الذين امر الله تعالى بطاعتهم، و أنهم الشهداء على الناس، و أنهم ابواب الله والسبيل اليه، والادلة عليه، و أنهم عيبة علمه و تراجمة وحيه و اركان توحيده و خزان معرفته و لذا كانوا امانا لاهل الارض، كما أن النجوم امان لاهل السماء (على حد تعبيره صلى الله عليه و آله). و كذلك —على حد قوله ايضا— ان مثلهم في هذه الامة كسفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق وهوى و أنهم حسبما جاء في الكتاب المجيد (عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) و أنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.

بل نعتقد أن أمرهم امر الله تعالى، و نهيمهم نهيه، و طاعتهم طاعته، و معصيتهم معصيته، و وليهم وليه، وعدوهم عدوه ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم، كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى فيجب التسليم لهم، والانقياد لأمرهم والاخذ بقولهم.

ولهذا نعتقد أن الاحكام الشرعية الالهية لا تستقى الا من نير مائهم ولا يصح أخذها الا منهم ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع الى غيرهم، ولا يطمئن بينه و بين الله الى أنه قدادى ما عليه من التكاليف المفروضة الا من طريقتهم. انهم كسفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأفواج الشبه والضلالات والادعاءات والمنازعات.

* * *

ولا يهمننا من بحث الامامة في هذه العصور اثبات أنهم هم الخلفاء الشرعيون، و أهل السلطة الالهية، فان ذلك امر مضى في ذمة

التاريخ، وليس في اثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة الى اهلها.

و انما الذى يهمننا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع اليهم، ففى الاخذ باحكام الله الشرعية و تحصيل ما جاء به الرسول الاكرم على الوجه الصحيح الذى جاء به. و أن فى أخذ الاحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون بنورهم ابتعادا عن محجة الصواب فى الدين ولا يطمئن المكلف من قراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى لانه مع فرض وجود الاختلاف فى الاراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالاحكام الشرعية اختلافا لا يرجى معه التوفيق، لا يبقى للمكلف مجال أن يتخير ويرجع الى اى مذهب شاء و رأى اختار، بل لا بد له أن يفحص و يبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه و بين الله تعالى على تعيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوصل به الى أحكام الله و تفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة فانه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطع بفراغ ذمته منها، فان الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني.

والدليل القطعى دال على وجوب الرجوع الى آل البيت، وأنهم المرجع الاصلى بعد النبى لاحكام الله المنزلة، وعلى الاقل قوله عليه افضل التحيات: «انى قد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبداً الثقلين أحدهما اكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، و عترتى اهل بيتى ألا و انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض». وهذا الحديث اتفقت الرواية عليه من طرق اهل السنة والشيعه فدقق النظر فى هذا الحديث الجليل تجد ما يقنعك و يدهشك فى مبناه و معناه فما أبعد المرمى فى قوله: (ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى ابدأ) والذى تركه فينا هما الثقلان معاً اذ جعلهما كامر واحد ولم يكتف بالتمسك بواحد منهما فقط فبهما معاً لن تضل بعده ابدأ.

وما أوضح المعنى فى قوله: «لن يفترقا حتى يردا على الحوض» فلا يجد الهداية ابدأ من فرق بينهما ولم يتمسك بهما معاً فلذلك كانوا «سفينة النجاة» و «امانا لاهل الارض» ومن تخلف عنهم غرق فى اللجج والضلال، ولم يامن من الهلاك. و تفسير ذلك بحبهم فقط من دون الاخذ بأقوالهم واتباع طريقهم، هروب من الحق لا يلجئ اليه الا التعصب والغفلة عن المنهج الصحيح فى تفسير الكلام العربى المبين(١).

(١) ولا باس بذكر امور.

الاول: أن الائمة عليهم السلام هم اولوا الامر الذين يكون طاعتهم مطلقاً مفروضة و ذلك واضح بعد ما مر من كونهم قائمين مقام النبي صلى الله عليه و آله في جميع شؤونه و منها الولاية والحكومة على المسلمين و يشهد له مضافاً الى الروايات المتواترة قوله تبارك و تعالى: «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم- النساء: ٥٩» ولا تشمل الآية المباركة غيرهم من الولاة والخلفاء لاختصاص الطاعة المطلقة بالله تعالى والمعصومين من الرسول والائمة المكرمين، و الا لزم الامر بالطاعة عن الفاسقين و هو قبيح فالآية حيث تدل على الطاعة المطلقة لله و للرسول و اولى الامر بسياق واحد، تدل على أن المراد من الموضوع و هو اولوا الامر هم المعصومون كما فسرت الآية بهم في الروايات الكثيرة.

منها ما ورد من أن جابر بن عبد الله الانصارى سأل رسول الله صلى الله عليه و آله فمن اولوا الامر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ و قال (ص) هم خلفائي يا جابر، وائمة المسلمين من بعدى، اولهم على بن ابي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين ثم محمد بن على المعروف في التوراة بالباقر ستدرکه يا جابر، فاذا لقيتہ فاقرأه مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم على بن موسى ثم محمد بن على ثم على بن محمد ثم الحسن بن على ثم سمی و کنی حجة الله في ارضه و بقيته في عباده ابن الحسن بن على، ذاك الذي يفتح الله - تعالى ذكره - على يديه مشارق الارض و مغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعة و اوليائه غيبة لا

يثبت فيها على القول بامامته الا من امتحن الله قلبه للايمان قال جابر فقلت له يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال صلى الله عليه وآله اى والذى بعثنى بالنبوة انهم يستضيئون بنوره و ينتفعون بولايته في غيبته. كانتفاع الناس بالشمس و ان تجلاها سحاب يا جابر هذا من مكنون سر الله و مخزون علمه فاكتمه الا عن اهله^١.

و منها ما ورد في امالى الشيخ قدس سره من أن أبا محمد الحسن بن على عليهما السلام خطب الناس بعد البيعة له بالامر، فقال: نحن حزب الله الغالبون و عترة رسوله الاقربون، و أهل بيته الطيبون الطاهرون، واحد الثقلين الذين خلفهما رسول الله في امته -الى ان قال- فاطيعونا فان طاعتنا مفروضة اذ كانت بطاعة الله عز وجل مقرونة، قال الله عزوجل «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» الحديث^٢.

و منها ما رواه في الكافي عن الحسين بن أبى العلا قال ذكرت الى ابي عبد الله عليه السلام قولنا في الاوصياء و ان طاعتهم مفترضة قال فقال نعم هم الذين قال الله عزوجل اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم وهم الذين قال الله عزوجل: «انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا - الآية»^٣.

و منها ما رواه في الكافي ايضا عن أبى جعفر عليه السلام: «ايانا عنى خاصة أمر جميع المؤمنين الى

١. غاية المرام: المقصد الاول، الباب التاسع و الخمسون ص ٢٦٧ ح العاشر الطبع القديم.

٢. غاية المرام: المقصد الاول، الباب التاسع و الخمسون ص ٢٦٧ ح الثالث عشر.

٣. غاية المرام: المقصد الاول، الباب التاسع و الخمسون ص ٢٦٥ ح الثانى.

يوم القيامة بطاعتنا»^٤.

و الى غير ذلك من الروايات المروية في الابواب المختلفة التي تدل على أن المراد من اولى الامر هم الأئمة المعصومون عليهم السلام، و على أن طاعتهم مفروضة، و هو كما عرفت مطابق للاعتبار اذ السياق يفيد الاطاعة المطلقة، و هى لا معنى لها الا فى المعصومين و لعله لذلك قال فى دلائل الصدق بعد نقل الآية المباركة لا يمكن أن يشمل سائر الخلفاء سواء أراد بهم خصوص الاربعة أم الاعم منهم و من معاوية و يزيد والوليد و اشباههم، لدلالة الآية على عصمة اولى الامر، و هؤلاء ليسوا كذلك فيتعين ان يراد باولى الامر على وابناؤه الاطهار، لانتفاء العصمة عن غيرهم بالضرورة والاجماع^٥.

و قال المحقق اللاهيجى: ان المراد من اولى الامر لا يكون الا المعصومين لان تفويض امور المسلمين الى غيرهم ترك لطف و هو قبيح^٦.
ومن ذلك يظهر وجه اختصاص اولى الامر بالائمة الذى اشار اليه المصنف بقوله «و نعتقد ان الائمة هم اولوا الامر الذين امر الله تعالى بطاعتهم».

ثم لا يخفى عليك ان الفخر الرازى بعد اعترافه بدلالة الاية على عصمة الرسول و اولى الامر حمل اولى الامر على الاجماع، و قال حملة عليه اولى، لانه أدخل الرسول و اولى الامر فى لفظ واحد و هو قوله «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» فكان حمل

٤. الاصول من الكافي: ج ١ ص ٢٢٦.

٥. دلائل الصدق: ج ٢ ص ١٩٢.

٦. سرمايه ايمان: ص ١٢٤.

اولى الامر الذى هو مقرون الرسول على المعصوم اولى من حمله على العاجز والفاسق الخ.

و فيه ان ذلك الحمل ردى لانه خلاف الظاهر من الكلمة، اذ لا مناسبة بين اولى الامر والاجماع هذا مضافاً الى ان الاجماع على فرض وجوده، و تحقق شرائطه حجة بما أنه كاشف عن الحكم الشرعى، و ليس لنفس المجمعين حق الامر والولاية، هذا بخلاف اولى الامر والرسول، فان لهم حق الامر والحكم بين الناس، و هذه الاطاعة غير طاعة الله ولذا كرر الاطاعة فيهم ولم يكتف بذكرها فى الله تعالى و قال «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» هذا مع تفسير الاية فى النصوص بالاحاد من الامة وهم الائمة عليهم السلام كما عرفت الاشارة الى بعض هذه النصوص فتفسيرها بالاجماع خلاف النصوص المستفيضة الصحيحة ايضا كما لا يخفى.

والاضعف مما ذكر ما حكى عن صاحب المنار من أن المراد من اولى الامر اجماع اهل الحل و العقد من المؤمنين، اذا اجمعوا على أمر من مصالح الامة، لما عرفت من أن حمله على اجماع الامة خلاف الظاهر و خلاف النصوص فضلاً عن حمله على جماعة من الامة كأهل الحل والعقد هذا^٧.

و أما شموله بالنسبة الى الفقهاء ففيه تفصيل فان اريد به شموله اصالة فقد مر وجه اختصاصه بالمعصومين، فلا يشمل غيرهم.

و ان اريد به شموله لهم تبعاً للائمة المعصومين عليهم السلام لانهم يكونون فى طول الائمة بعد كون مشروعية ولايتهم بنيابتهم عنهم، فلا يبعد صحته اذ

ولايتهم من شؤون ولاية الائمة. ولعل اليه يشير ما روى عن الصادق عليه السلام من أن المراد من اولى الامر بالاصالة على بن ابيطالب وغيره بالتبع^٨ و عليه فاطمة الفقهاء واجبة لانها ترجع الى اطاعة اولى الامر باعتبار كونهم منصوبين عنهم.

اللهم الا ان يقال من المحتمل أن يكون الحصر في الاخبار المشار اليها حصراً اضافياً بالنسبة الى احكام الجور المتصددين للحكومة في أعصار الائمة عليهم السلام فأرادوا عليهم السلام بيان أن الحق لهم، و ان هؤلاء المتصددين ليسوا اهلاً لهذا الامر، والا فولاية الامر اذا كانت عن حق، بان كانت بجعل الائمة عليهم السلام اياها لشخص أو عنوان فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية، و دوران الحكم مداره، فعلة وجوب الاطاعة له هي كونه صاحب الامر، و ان له حق الامر شرعاً، ولا محالة لا يشمل صورة أمره بمعصية الله اذ ليس له حق الامر بالمعصية.

وبالجملة فاطاعته واجبة في حدود ولايته المشروعة ولا يطلق صاحب الامر الا على من ثبت له حق الامر والحكم شرعاً، كما لا يطلق صاحب الدار الا على من ملكها شرعاً، دون من تسلط عليها غصباً^٩ و عليه فلا مانع من شمول الاية للفقهاء عرضاً ولكنه ينافيه الاخبار كقول امير المؤمنين عليه السلام: و انما امر بطاعة اولى الامر لانهم معصومون مطهرون لا يأمرؤن بمعصيته، اذ التعليل يخص ذلك بالمعصومين فتدبر جيداً.

الثاني: ان الائمة عليهم السلام هم الشهداء على

٨. احقاق الحق: ج ٣ ص ٤٢٤.

٩. ولاية الفقيه: ج ١ ص ٦٦.

الناس و ذلك واضح بعد ما عرفت من محدودة علمهم لان العلم بما كان و ما هو كائن الى يوم القيمة يستلزم العلم باعمال الناس هذا مضافاً الى شهادة الروايات على عرض الاعمال على رسول الله صلى الله عليه و آله و الائمة المعصومين عليهم السلام فى ذيل قوله تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون - التوبة: ١٠٥» و عليه فيمكن لهم اقامة الشهادة على الناس يوم القيامة و هذا امر دل عليه الكتاب حيث قال عزوجل: «وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا - البقرة: ١٤٣» لان الخطاب الى الامة باعتبار بعضهم ممن يكون صالحا لو صف الوسطية المطلقة لاجميعهم لوضوح عدم كونهم فى الاعتدال فضلا عن الاعتدال المطلق الواقعى فالمراد منها هو الخواص وهم الائمة عليهم السلام الذين كانوا معصومين عن الافراط والتفريط و خطاب الامة باعتبار بعضها أمر شايع كقوله تعالى مخاطباً لبنى اسرائيل: «وجعلكم ملوكا - المائدة: ٢٠» مع ان الملك فى كل عصر لا يكون الا واحدا ولذلك قال الامام البلاغى -قدس سره-: فهذه الصفات انما تكون باعتبار البعض، والموجه اليه الخطاب هو ذلك البعض، وقد روى فى اصول الكافى باسناد صحيحة عن أبى جعفر و عن أبى عبد الله عليهم السلام «نحن الامة الوسط و نحن شهداء الله على خلقه» و عن الحسكانى فى شواهد التنزيل عن سليم الهلالي عن على (ع): «نحن الذين قال الله «وجعلناكم امة وسطاً» وعن العياشى عن ابن ابى عمير الزبيرى عن أبى عبد الله عليه السلام فى هذه الاية «أفترى ان من لا تجوز شهادته فى الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة و يقبلها منه بحضرة

جميع الامم الماضية كلا لم يعن الله مثل هذا من خلقه»^{١٠}. فهذا المقام مقام رفيع مخصوص بهم ومقتضاه هو اشرافهم على الناس و أعمالهم و نياتهم بحيث يسرهم اذا كانوا على خير و يحزنهم اذا كانوا على معصية كما دلت عليه النصوص.

هذا مضافاً الى دلالة الاية الشريفة على أن هؤلاء الشهداء موجودون بين الناس اذ الشهادة على الناس لا تمكن بدون الحضور، كما دل عليه ما رواه في الكافي عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل «فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد و جئناك على هؤلاء شهيدا» قال: نزلت في امة محمد صلى الله عليه و آله خاصة، في كل قرن منهم امام منا شاهد عليهم و محمد صلى الله عليه و آله شاهد علينا^{١١}.

وفي نهاية البحث نقول ان شهادتهم على الجميع تحكى عن علو شأنهم و مقامهم بالنسبة الى الجميع و عن طهاراتهم و عصمتهم والا فلم تقبل شهادتهم كذلك ولعل اليه يشير ما روى عن مولينا امير المؤمنين صلوات الله عليه انه قال: «ان الله تبارك و تعالى طهرنا و عصمنا وجعلنا شهداء على خلقه، و حجته في أرضه، و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا، لا نفارقه ولا يفارقنا»^{١٢} و بقية الكلام في محله^{١٣}.

الثالث: انهم ابواب الله والسبيل اليه والادلاء عليه لانهم قائمون مقام النبى صلى الله عليه و آله فكما أن

١٠. راجع تفسير آلاء الرحمن: ص ١٣٣، تفسير نور الثقلين: ج ١ ص ١١٣.

١١. الاصول من الكافي: ج ١ ص ١٩٥.

١٢. الاصول من الكافي: ج ١ ص ١٩١.

١٣. راجع الامامة و الولاية: ص ١٨٤.

التعبد والسلوك بدون معرفة النبي ضلالة و تحير، كذلك الجهد والسعى في العبادة بدون معرفة الامام الذي يقوم مقامه في جميع شؤونه عدا تلقى الوحي. والروايات في هذا المعنى كثيرة جداً.

منها ما رواه في الكافي بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام يقول: «كل من دان الله عزوجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام من الله فسعيه غير مقبول، و هو ضال متحير والله شانىء لاعماله»^{١٤}.

و منها ما رواه فيه ايضا عن امير المؤمنين عليه السلام في ضمن حديث «ان الله تبارك و تعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه و صراطه وسبيله والوجه الذى يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا او فضل علينا غيرنا فانهم عن الصراط لناكبون» الحديث^{١٥}.

و تشهد لهذا المعنى الروايات الكثيرة التى عبرت عن على و أولاده المعصومين بالصراط المستقيم أو العروة الوثقى منها ما رواه في غاية المرام عن الكليني عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن الماضى عليه السلام قال قلت «افمن يمشى مكباً على وجهه اهدى امن يمشى سوياً على صراط مستقيم» قال ان الله ضرب مثلاً من حاد عن ولاية على كمن يمشى مكباً على وجهه لا يهتدى لامره وجعل من تبعه سوياً على صراط مستقيم والصراط المستقيم امير المؤمنين^{١٦}. ومنها ما رواه في غاية المرام ايضا عن ابي جعفر عليه السلام في قوله تعالى «وان هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه» قال طريق الامامة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اى طرقاً غيرها «ذلكم وصيكم

١٤. الاصول من الكافي: ج ١ ص ١٨٣.

١٥. الاصول من الكافي: ج ١ ص ١٨٤.

١٦. غاية المرام: المقصد الثانى، الباب الثانى عشر و مائتان ص ٤٣٥.

به لعلكم تتقون»^{١٧}. و منها ما رواه في غاية المرام ايضا عن ابي الحسن الفقيه محمد بن علي بن شاذان في المناقب المائة من طريق العامة بحذف الاسناد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: معاشر الناس اعلموا ان لله تعالى بابا من دخله امن من النار و من الفزع الاكبر، فقام اليه ابوسعيد الخدرى، فقال يا رسول الله اهدنا الى هذا الباب حتى نعرفه، قال هو علي بن ابيطالب سيد الوصيين، وامير المؤمنين، و اخو رسول رب العالمين و خليفة الله على الناس اجمعين معاشر الناس من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى، التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن ابي طالب فان ولايته ولايتي و طاعته طاعتي معاشر الناس من أحب أن يعرف الحجة بعدى فليعرف علي بن ابيطالب.

معاشر الناس من سره ليقتدى بى فعليه أن يتوالى ولاية علي بن ابيطالب، والائمة من ذريتي فانهم خزان علمي فقام جابر بن عبد الله الانصارى فقال يا رسول الله ما عدة الائمة قال يا جابر سألتنى رحمك الله عن الاسلام بأجمعه، عدتهم عدة الشهور و هو عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والارض وعدتهم عدة العيون التي انفجرت منه لموسى بن عمران عليه السلام حين ضرب بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، وعدة نقباء بنى اسرائيل قال الله تعالى: «واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل و بعثنا منهم اثني عشر نقيباً» فالائمة يا جابر اثنا عشر اماماً اولهم علي بن ابيطالب، و آخرهم القائم صلوات الله عليهم^{١٨}.

و تشهد لذلك أيضاً الروايات الدالة على أن الائمة

١٧. غاية المرام: المقصد الثاني، الباب الثاني عشر و مائتان، ص ٤٣٥.

١٨. غاية المرام: المقصد الاول، الباب الثامن و الثلثون ص ٢٤٤ ح ٢.

عليهم السلام أركان الايمان، ولا يقبل الله جل جلاله الاعمال من العباد الا بولايتهم، والروايات الدالة على أن عليا باب مدينة العلم و باب مدينة الحكمة و باب مدينة الجنة، والروايات الدالة على ان علياً قسيم الجنة والنار، و ولى الحوض و ساقيه، ونحوها من طوائف الاخبار التي كانت مروية فى جوامعنا و جوامع اخواننا العامة باسناد متواترة فراجع.

الرابع: انهم عيبة علمه، و تراجمة وحيه، و اركان توحيده، و خزان معرفته، وقد عرفت فيما مر أن الائمة عليهم السلام وارث علوم الانبياء، من طريق النبى، فالتوراة عندهم، والانجيل عندهم، و صحف ابراهيم عندهم و تفسير الكتاب عندهم، ولا يشذ عن علومهم شىء من العلوم الالهية التى علمها الله تعالى، و عليه فهم عيبة علمه، و تراجمة وحيه، و خزان معرفته وحيث ان المعرفة الكاملة الممكنة فى حد البشر بالنسبة اليه تعالى عندهم فبهم يعرف توحيده تعالى وهم كانوا اركان توحيده.

وقد دلت الروايات المتكثرة على ذلك منها ما رواه فى الكافى عن الصادق عليه السلام انه يقول: «نحن ولادة امرالله و خزنة علم الله و عيبة وحي الله»^{١٩}.

و منها ما رواه فى الكافى ايضا عن سدير عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له: «جعلت فداك ما انتم؟ قال: نحن خزان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة، على من دون السماء ومن فوق الارض»^{٢٠}.

و منها ما رواه فى الكافى ايضا عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: «قال ابو عبد الله عليه السلام: ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا، و صورنا فأحسن

صورنا، و جعلنا خزانة في سمائه و ارضه، و لنا نطقت الشجرة و بعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله»^{٢١}. ومنها: ما رواه في الكافي ايضا عن أبى عبد الله عليه السلام «الاصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها ولولا هم ما عرف الله عز وجل، و بهم احتج الله تبارك و تعالى على خلقه»^{٢٢}.

و يشهد لذلك ايضا ما ورد في عظمة علم على و اولاده المعصومين عليهم السلام، مثل ما رواه في غاية المرام عن الخطيب الفقيه ابى الحسن ابن المغازلى الشافعى في كتاب المناقب باسناده الى ابن عباس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: آتانى جبرئيل عليه السلام بدرنوك من الجنة فجلست عليه فلما صرت بين يدى ربي كلمنى و ناجانى فما علمت شيئا الا علمته علياً فهو باب علم مدينتى ثم دعاه اليه فقال يا على سلمك سلمى و حربك حربى و انت العلم فيما بينى و بين امتى بعدى»^{٢٣}.

و مثل ما رواه فيه ايضا عن ابن شاذان عن ابى هريرة قال: كنت عند النبى اذ أقبل على بن ابى طالب (ع) فقال اتدرى من هذا قلت على بن ابيطالب (ع) فقال النبى (ص) هذا البحر الزاخر هذا الشمس الطالعة اسخى من الفرات كفاً و اوسع من الدنيا قلبا فمن ابغضه فعليه لعنة الله»^{٢٤}.

و مثل ما رواه فيه عن الترمذى، و هو من أكابر علماء العامة، قال ابن عباس و هو امام المفسرين:

٢١ و ٢٢. الاصول من الكافي: ج ١ ص ١٩٣.

٢٣. غاية المرام: فصل فضل على عليه السلام ص ٥١٥، الباب الخامس والعشرون ح ١.

٢٤. غاية المرام: الفصل المذكور ص ٥١٢، الباب الخامس و العشرون ح ١٦.

«العلم ستة اسداس لعلی منها خمسة اسداس، للناس سدس، ولقد شاركنا فيه حتى هو أعلم به منا»^{٢٥}.
و يشهد لذلك ايضا ما ورد في أن علم رسول الله صلى الله عليه و آله كله عند امير المؤمنين و اولاده المعصومين عليهم السلام، وما ورد في أن عليا يقول: «فوالله لو ثنيت لى و سادة فجلست عليها لافتيت اهل التوراة بتوراتهم، و أهل الانجيل بانجيلهم، و بين اهل الزبور بزبورهم و بين أهل الفرقان بفرقانهم» و غير ذلك من الروايات المتواترات.

الخامس: انهم أمان لاهل الارض، ولا اشكال ولا ريب في أن الاهتداء لا يتحقق الا بهم، بعد ما عرفت من أنهم خلفاء الله و رسوله و عيبة علمه و خزان علمه و تراجمة وحيه، وان الاعراض عنهم لا يوجب الا الهلاكة والسقوط، والتحير والضلالة، فبهذا الاعتبار، هم أمان لاهل الارض، و لعله ظاهر قوله (ص) «مثل أهل بيتى كسفينة نوح من ركبها نجي ومن تخلف عنها غرق و هوى» و اليه أشار المصنف بقوله ولذا كانوا أماناً لاهل الارض الخ.

كما انهم باعتبار اخر ايضا امان لاهل الارض و هو ان الارض والسماء وبركاتهما تدوم مادام النبى او الولي موجودا في الارض والا فلا بقاء لهما ولا لبركاتهما، وهذا مستفاد ايضا من الروايات.

منها: ما رواه في غاية المرام عن مسند أحمد بن حنبل... عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال: «النجوم أمان لاهل السماء اذا ذهب النجوم ذهبوا، و أهل بيتى أمان لاهل الارض، فاذا ذهب أهل بيتى ذهب

أهل الأرض»^{٢٦}.

و منها، ما رواه فيه ايضاً عن ابن بابويه عن جابر بن يزيد الجعفي قال: «قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام لاى شىء يحتاج الى النبي والامام فقال لبقاء العالم على صلاحه و ذلك ان الله عزوجل يرفع العذاب عن أهل الارض اذا كان فيها نبي أو امام، قال الله عزوجل «وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم» و قال النبي النجوم أمان لاهل السماء و أهل بيتي أمان لاهل الارض، فاذا ذهب النجوم اتى اهل السماء ما يكرهون و اذا ذهب أهل بيتي اتى اهل الارض ما يكرهون»^{٢٧}.

و منها: ما رواه فيه ايضاً عن ابن بابويه ... عن الصادق عليه السلام عن ابيه محمد بن علي عن ابيه علي بن الحسين قال: «نحن أئمة المسلمين و حجج الله على العالمين و سادة المؤمنين و قادة الغر المحجلين و موالى المؤمنين و نحن امان الارض كما ان النجوم أمان لاهل السماء و نحن الذين بنا يمسك الله السماء ان تقع على الارض الا باذنه و بنا يمسك الارض أن تميد بأهلها و بنا ينزل الغيث و بنا تنشر الرحمة و تخرج بركات الارض ولولا ما فى الارض منا لساخت بأهلها، ثم قال عليه السلام ولم تخل الارض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولا تخلو الى أن تقوم الساعة من حجة لله و لولا ذلك لم يعبد الله» الحديث^{٢٨}.

و منها: ما رواه في الكافي عن مولينا الصادق

٢٦. غاية المرام: المقصد الاول ص ٢٧٤، الباب السادس و الستون ح ١.

٢٧. غاية المرام: المقصد الاول ص ٢٧٥، الباب السابع و الستون ح ٢.

٢٨. غاية المرام: المقصد الاول ص ٢٧٥، الباب السابع و الستون ح ٣.

عليه السلام انه قال: «ان الله خلقنا فأحسن صورنا و جعلنا عينه في عباده و لسانه الناطق في خلقه و يده المبسوطة على عباده، بالرفقة والرحمة، و وجهه الذى يؤتى منه و بابه الذى يدل عليه و خزانة فى سمائه و أرضه بنا أثمرت الاشجار و اينة الثمار و جرت الانهار، و بنا ينزل غيث السماء، و ينبت عشب الارض و بعبادتنا عبد الله، و لولا نحن ما عبد الله^{٢٩} و غير ذلك من الروايات.

السادس: ان الائمة هم العباد المكرمون المطهرون، اذ امامتهم لا تنفك عن عصمتهم و طهارتهم، هذا مضافاً الى تنصيب الروايات الكثيرة المتواترة.

قال على بن موسى الرضا عليه السلام فى ضمن ما قال: «الامام المطهر من الذنوب المبرأ من العيوب»^{٣٠} و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من سره أن ينظر الى القضيب الياقوت الاحمر الذى غرسه الله عزوجل بيده و يكون متمسكا به فليتول عليها والائمة من ولده فانهم خيرة الله عزوجل و صفوته، و هم المعصومون من كل ذنب و خطيئة»^{٣١}.

و أخبرت فاطمة سلام الله عليها عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: «أخبرني جبرئيل عن كاتبي على انهما لم يكتبتا على على ذنباً منذ صحباه»^{٣٢}.

و اخبر محمد بن عمار بن ياسر عن ابيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه و آله يقول: «ان حافظي على ليفخران على سائر الحفظة، بكونهما مع على عليه-

٢٩. الاصول من الكافي: ج ١ ص ١٤٤.

٣٠. بحار الانوار: ج ٢٥ ص ١٢٤.

٣١. بحار الانوار: ج ٢٥ ص ١٩٣.

٣٢. بحار الانوار: ج ٢٥ ص ١٩٣.

السلام و ذلك أنهما لم يصعدا الى الله عزوجل بشيء منه فيسخطه»^{٣٣}.

و قال الامام على بن الحسين عليهما السلام: «الامام منا لا يكون الا معصوماً و ليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها فلذلك لا يكون الا منصوفاً فقليل له: يا بن رسول الله فما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله، و حبل الله هو القرآن لا يفترقان الى يوم القيامة، والامام يهدي الى القرآن، والقرآن يهدي الى الامام، و ذلك قول الله عزوجل: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم»^{٣٤}.

و قال مولينا امير المؤمنين عليه السلام: «انما الطاعة لله عزوجل و لرسوله ولولاة الامر، و انما امر بطاعة اولي الامر لانهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته»^{٣٥}.

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «أنا و على والحسن والحسين و تسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون»^{٣٦}.

الى غير ذلك من الروايات، بل تدل على عصمة الائمة جملة من الايات المباركات، منها قوله تعالى: «لا ينال عهدى الظالمين - البقرة: ١٢٥» لوجوه^{٣٧}.

منها ان ابراهيم بعد ارتفاعه الى مقام الامامة سأل هذا المقام الرفيع لبعض ذريته فاستجاب الله هذا السؤال في بعضهم، والمتصور من البعض المستفاد من قوله «قال ومن ذريتي» اربع، ا - من يكون في جميع

٣٣ و ٣٤. بحار الانوار: ج ٢٥ ص ١٩٤.

٣٥. بحار الانوار: ج ٢٥ ص ٢٥٠.

٣٦. بحار الانوار: ج ٢٥ ص ٢٥١.

٣٧. راجع الامامة و الولاية: ص ٣١.

عمره من الاول الى الآخر ظالماً ٢- من يكون ظالماً في نهاية عمره ٣- من لا يكون ظالماً في طول حياته ٤- من لا يكون ظالماً في آخر عمره و حيث ان جلالة مقام ابراهيم تمنع عن سؤاله تلك الامامة الرفيعة للاولين و عليه فانحصر سؤاله في الاخرين فاستجاب الله سؤاله في بعضه و هو من لا يكون ظالماً في طول حياته فعنده تعالى سواء اختص بالامامة او يكون اعم من النبوة لا ينال غير المعصومين، وحيث ثبت امامة ائمتنا بالنصوص المتواترة فلا محالة بحكم هذه الآية المباركة كانوا معصومين من أول حياتهم الى مماتهم.

و منها، قوله تعالى: «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً - الاحزاب: ٣٣» لتواتر الاخبار الدالة على نزولها في الخمسة الطاهرة، وقد اورد جملة منها في غاية المرام و دلائل الصدق وقد صنف في تلك الآية كتب قيمة^{٢٨} و هذه الاخبار المتواترة تشهد على ان المراد من اهل البيت هم اهل بيت النبوة لا الأزواج ولا مطلق الانساب، فالقول بان سياق الايات والمناسبة بينها يقتضى انها نزلت في أزواج النبي مردود لانه اجتهاد في قبال النصوص الصريحة الصحيحة، هذا مضافاً الى أنه لو كانت نازلة في حق الأزواج لزم تانيث الضمائر، اذ في هذا الفرض ليس المخاطبون بها الا الاناث.

قال في دلائل الصدق بعد نقل هذا القول الفاسد، وفيه أولاً: ان مناسبة النظم لا تعارض ما تواتر بنزولها في الخمسة الطاهرين أو الاربعة خاصة.
و ثانياً: انا نمنع المناسبة لتذكير الضمير بعد

٣٨. راجع كتاب آية التطهير في احاديث الفريقين و كتاب أصحاب الكساء و غيرها.

التأنيث ولتعدد الخطاب و المخاطب و انما جعل سبحانه هذه الآية في اثناء ذكر الازواج و خطابهن للتنبيه على أنه سبحانه انما أمرهن و نهاهن وادبهن اكراماً لاهل البيت، و تنزيهاً لهم، عن أن تنالهم بسببهم وصمة وصوناً لهم عن أن يلحقهم من أجلهم عيب، و رفعاً لهم عن أن يتصل بهم أهل المعاصي، ولذا استهل سبحانه الايات بقوله: «يا نساء النبي لستن كأحد من النساء» ضرورة ان هذا التمييز انما هو للاتصال بالنبي و آله، لالذواتهن، فهن في محل، و أهل البيت في محل آخر فليست الآية الكريمة، الا كقول القائل يا زوجة فلان لست كازواج سائر الناس فتعفى، و تسترى، واطيعي الله تعالى انما زوجك من بيت اطهار يريد الله حفظهم من الادناس و صونهم عن النقائص^{٣٩}.

فهذه الآية نزلت في حق الخمسة الطاهرة و اما ذكرها في ضمن هذه الآيات فلعله اما لما أشار اليه صاحب دلائل الصدق، و عليه فلا يكون الجملة معترضة بل هي في حكم التعليل بالنسبة الى ما امر به زوجات النبي صلى الله عليه و آله.

و اما لما اشار اليه البعض الاخر كالاستاذ الشهيد المطهرى - قدس سره - من انها نزلت في حق الخمسة الطاهرة ولكن وضعت بين الايات المذكورة، لمصلحة حفظ الاسلام عن تبليغات سوء المنافقين و تمردهم و اعراضهم لان النبي صلى الله عليه و آله كان خائفاً من التمرد الصريح عن الاسلام و القرآن الكريم لا من ان يذهبوا الى التاويل مع قيام القرينة الداخلية والخارجية على المعنى المراد فجعلت الآية المذكورة واشباهها كآية اكمال الدين في ضمن الايات الاخر، لان يتمكن

المخالف من التأويل، ولا يضطر الى الاعراض الصريح،
والتمرد الواضح فالجملة حينئذ تكون معترضة بين
الايات الاخرى كما لا يخفى^{٤٠}.

ولا بأس بذكر بعض الروايات، روى الحاكم عن
عبدالله بن جعفر بن ابي طالب و صححه انه قال: «لما
نظر رسول الله (ص) الى الرحمة هابطة قال ادعوا الى
ادعوا الى فقالت صفية من يا رسول الله؟ قال اهل بيتي
عليا و فاطمة والحسن والحسين فجيء بهم فالقى عليهم
النبي - صلى الله عليه و آله - كساءه ثم رفع يديه ثم قال
اللهم هؤلاء آلى فصل على محمد و آل محمد و انزل الله،
«انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم
تطهيراً»^{٤١}.

و روى الترمذى فى مناقب اهل البيت عن عمر بن
ابى سلمة «نزلت هذه الآية على النبي - صلى الله عليه و
آله - «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و
يطهركم تطهيراً» فى بيت ام سلمة فدعا النبي (ص)
فاطمة و حسناً و حسيناً بكساء و على خلف ظهره فجعله
بكساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس
و طهرهم تطهيراً، قالت ام سلمة و أنا معهم يا نبي الله
قال انت على مكانك و أنت الى خير»^{٤٢}.

و روى احمد بن حنبل عن ام سلمة، أن النبي (ص)
جلل على على و حسن و حسين و فاطمة كساء ثم قال:
اللهم اهل بيتي و خاصتي اللهم اذهب عنهم الرجس و
طهرهم تطهيراً، فقالت ام سلمة أنا معهم قال انك الى

٤٠. راجع امامت و رهبرى: ١٥٢-١٦١.

٤١. دلائل الصدق: ج ٢ ص ٦٧.

٤٢. دلائل الصدق: ج ٢ ص ٦٨.

خير^{٤٣}.

و روى السيوطي في الدر المنثور عن ابن مردويه عن ام سلمة «قالت: نزلت هذه الآية في بيتي» انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا» وفي البيت سبعة جبرئيل و ميكائيل و علي و فاطمة والحسن والحسين و أنا على باب البيت قلت يا رسول الله الست من أهل البيت قال: انك الى خير انك من أزواج النبي^{٤٤}.

و روى السيوطي ايضا في الدر المنثور... عن ابي سعيد الخدرى «قال رسول الله - صلى الله عليه وآله- نزلت هذه الآية في خمسة في و في علي و فاطمة وحسن و حسين» انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس» الآية^{٤٥}. و روى الترمذى في جامعه ان رسول الله - صلى الله عليه وآله- كان من وقت نزول هذه الآية الى قرب ستة اشهر اذا خرج الى الصلوة يمر بباب فاطمة ثم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا^{٤٦} وفي بعض الروايات كان يقول قبل تلاوة الآية السلام عليكم اهل البيت و رحمة الله و بركاته ثم يقول انما يريد الله، الآية.

قال ابن أبي الحديد المعتزلى قديين رسول الله - صلى الله عليه وآله- عترته من هي لما قال انا تارك فيكم الثقلين فقال و عترتي أهل بيتي، و بين في مقام آخر من أهل بيته حين طرح عليهم الكساء و قال حين نزل انما يريد الله اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس^{٤٧}

٤٣ و ٤٤. دلائل الصدق: ج ٢ ص ٦٩.

٤٥. دلائل الصدق: ج ٢ ص ٧٥.

٤٦. غاية المرام: المقصد الثاني ص ٢٩١، الباب الاول ح ٣٨.

٤٧. غاية المرام: المقصد الثاني ص ٢٩١، الباب الاول ح ٣٦.

هذه الروايات جملة مما رواه العامة و هو كثير .
 و أما الروايات التي روتها الخاصة فهي اكثر
 واكتفى منها بذكر رواية عن ابن بابويه... عن علي
 عليه السلام قال دخلت على رسول الله -صلى الله عليه و
 آله- فى بيت ام سلمة، وقد نزلت عليه هذه الآية انما
 يريد الله، ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم
 تطهيرا، فقال رسول الله -صلى الله عليه و آله- يا على
 هذه الآية فيك وفى سبطى والائمة من ولدك فقلت يا
 رسول الله وكم الائمة بعدك؟ قال أنت يا على ثم الحسن
 والحسين و بعد الحسين على ابنه و بعد على محمد ابنه
 و بعد محمد جعفر ابنه و بعد جعفر موسى ابنه و بعد
 موسى على ابنه و بعد على محمد ابنه و بعد محمد على
 ابنه و بعد على الحسن ابنه والحجة من ولد الحسن هكذا
 أسماؤهم مكتوبة على ساق العرش فسالت الله تعالى عن
 ذلك فقال يا محمد هذه الائمة بعدك مطهرون معصومون
 و اعداؤهم ملعونون^{٤٨}.

ثم ان معنى الاية بعد ما ذكر واضح و هو أنه تعالى
 حصر ارادته لاذهاب الرجس والتطهير فى أهل البيت،
 ومن المعلوم ان هذه الارادة ليست الا ارادة تكوينية،
 و الا فلا معنى للحصر لان الارادة التشريعية عامة، ولا
 تختص بقوم دون قوم، فاذا ثبت ان الارادة تكوينية فهي
 لن تتخلف عن المراد فارادة التطهير مساوقة لطهارة
 اهل البيت، والتعبير بالمضارع لعله لافادة استمرار هذه
 الارادة التكوينية ثم ان هذه الارادة التكوينية لا تنافى
 مع اختيارية العصمة عن الذنوب لارادته تعالى طهارتهم
 مع وساطة اختيارهم كما لا يخفى.
 ثم ان طهارتهم ليست بمعنى ازالة الامراض عنهم

لانه خارج عن منطق القرآن اذ القرآن ليس كتاباً من الكتب الطبية بل كتاب سماوى نزل لهداية الناس الى السعادة الواقعية فالمقصود هو طهارتهم مما صرح القرآن بكونه رجساً و رجزاً فهم معصومون من كل ذنب سواء كان عملياً أو اعتقادياً أو اخلاقياً فان الرجس يعم كل ذلك.

قال فى الميزان والرجس بالكسر فالسكون صفة من الرجاسة و هى القذارة، والقذارة هيئة فى الشيء توجب التجنب والتنفّر منها وتكون بحسب ظاهر الشيء كرجاسة الخنزير قال تعالى: «او لحم خنزير فانه رجس-الانعام: ١٤٥» و بحسب باطنه و هو الرجاسة والقذارة المعنوية كالشرك والكفر، و أثر العمل السيئ قال تعالى: «واما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا وهم كافرون - التوبة: ١٢٥» و قال: «ومن يرد ان يضره يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون-الانعام: ١٢٥».

و اياً ما كان فهو ادراك نفسانى و اثر شعورى من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيئ. و اذهاب الرجس (واللام فيه للجنس) ازالة كل هيئة خبيثة فى النفس تخطيء حق الاعتقاد والعمل فتطبق على العصمة الالهية التى هى صورة علمية نفسانية تحفظ الانسان من باطل الاعتقاد و سيئ العمل - الى أن قال- فمن المتعين حمل اذهاب الرجس فى الآلة على العصمة و يكون المراد بالتطهير فى قوله «و يطهركم تطهيراً» -وقد اكد بالمصدر- ازالة أثر الرجس بايراده ما يقابله بعد اذهاب اصله، ومن المعلوم ان ما يقابل الاعتقاد الباطل هو الاعتقاد الحق فتطهيرهم هو

تجهيزهم بادراك الحق فى الاعتقاد والعمل - الى أن قال - والمعنى ان الله سبحانه تستمر ارادته ان يخلصكم بموهبة العصمة باذهاب الاعتقاد الباطل، و أثر العمل السيئ عنكم اهل البيت و ايراد ما يزيل أثر ذلك عليكم وهى العصمة^{٤٩} فالائمة عليهم السلام هم المعصومون المطهرون وهم عباده المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كما جاء فى الزيارة الجامعة^{٥٠}.

السابع: ان طاعتهم طاعة الرسول و طاعة الرسول طاعة الله و ذلك واضح لما مر مراراً من أن الامام يقوم مقام النبي صلى الله عليه و آله، فطاعته طاعة الرسول و حيث ان طاعة الرسول طاعة الله بنص قوله تعالى: «من يطع الرسول فقد اطاع الله - النساء: ٨٠» فطاعة الامام القائم مقامه أيضاً طاعة الله، فلا يجوز الرد على الامام والراد عليه كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله، و عليه فيجب التسليم لهم والانقياد لامرهم والاخذ بقولهم.

روى الكليني بسند صحيح عن ابي جعفر عليه السلام، انه قال: ذروة الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشياء و رضا الرحمن تبارك و تعالى، الطاعة للامام بعد معرفته، ثم قال: ان الله تبارك و تعالى يقول: «من يطع الرسول فقد اطاع الله و من تولى فما ارسلناك عليهم حفيظاً»^{٥١}.

فاذا ثبت أن اطاعتهم اطاعة الله، فانحل الاشتغال اليقيني بالتكاليف الشرعية فى اوامرهم و نواهيهم

٤٩. تفسير الميزان: ج ١٦ ص ٣٣٠-٣٣١.

٤٩. تفسير الميزان: ج ١٦ ص ٣٣٠-٣٣١.

٥١. الاصول من الكافي: ج ١ ص ١٨٥-١٨٦.

الشرعية فمن انتهى بنهيهم وامثل بأمرهم ادى ما عليه، بلا ريب ولا كلام، ومن أعرض عنهم ولم يتوجه الى أوامرهم و نواهيهم بقى التكليف الشرعية فى عهده، ولم يات بها، الا بما ليس بحجة كالقياس، أو يكون اجتهاداً فى مقابل نصهم، مع أن نصهم كنص الرسول و نصه كنص الله، فالائمة كما يكونون فى تفصيل الاعتقادات والاخلاقيات والحكم كسفينة نوح، كذلك فى الاحكام الشرعية فمن ركب هذه السفينة نجى من الضلالات والشبهات والردذيلات والظلامات و مخالفة التكليف اليقيني ومن تخلف عنها وقع فى المهلكات والتمردات والظلامات.

الثامن: ان المصنف قدس سره ذهب الى أن المهم ليس فى هذه العصور هو اثبات أن الائمة هم الخلفاء الشرعيون و أهل السلطنة الالهية معللاً بأن ذلك أمر مضى فى ذمة التاريخ و ليس فى اثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد، أو يعيد الحقوق المسلوقة الى أهلها. ولكنه لا يخلو عن النظر فان امر ولاية الائمة عليهم السلام ليس مما انقضى زمانه بعد لزوم اعتقادنا بولاية صاحبنا و مولينا المهدي الحجة بن الحسن عليهم السلام فمن لم يعتقد الا بالمرجعية العلمية كيف يتولى بامامة مولينا حجة بن الحسن و كيف يتمكن من ان ياتى بما يجب عليه من معرفته بامامته كما نص عليه الروايات الكثيرة منها قوله صلى الله عليه و آله من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية.

هذا مضافا الى ان البحث عن ولاية الائمة تفيد كيفية الولاية والحكومة فى عصر الغيبة، فان من اعتقد أن الولاية لهم و لنوابهم، فالامر عنده واضح، لان الولاية فى عصر الغيبة حق لنوابهم العامة، ومن لم

يعتقد ذلك وقع في الحيص والبيص كما لا يخفى ولعل مقصود المصنف من ذلك هو المماشة مع العامة فلا تغفل.

٥- عقيدتنا فى حب آل البيت

قال الله تعالى: «قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة فى القربى - الشورى: ٢٣»

نعتقد انه زيادة على وجوب التمسك بال البيت يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم و مودتهم لأنه تعالى فى هذه الآية المذكورة حصر المسئول عليه الناس فى المودة فى القربى.

وقد تواتر عن النبى صلى الله عليه و آله أن حبهم علامة الايمان، و أن بغضهم علامة النفاق، و أن من أحبهم أحب الله و رسوله، و من أبغضهم أبغض الله و رسوله.

بل حبهم فرض من ضروريات الدين الاسلامى، التى لا تقبل الجدل والشك. وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم و آرائهم عدا فئة قليلة اعتبروا من اعداء آل محمد فنبزوا باسم «النواصب» اى من نصبوا العداوة لآل بيت محمد (ص). و بهذا يعدون من المنكرين لضرورة اسلامية ثابتة بالقطع. و المنكر للضرورة الاسلامية، كوجوب الصلاة و الزكاة، يعد فى حكم المنكر لاصل الرسالة بل هو على التحقيق منكر للرسالة، و ان اقر فى ظاهر الحال بالشهادتين، و لاجل هذا كان بغض آل محمد عليهم السلام من علامات النفاق و حبهم من علامات الايمان، و لاجله أيضاً كان بغضهم بغضاً لله و لرسوله.

ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم و مودتهم الا لانهم اهل للحب والولاء من ناحية قربهم اليه سبحانه و منزلتهم عنده، و طهارتهم من الشرك و المعاصى، و من كل ما يبعد عن دار كرامته و ساحة رضاه. ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصى، او لا يطيعه حق طاعته، فانه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة، و ليس

عنده الناس بالنسبة اليه الا عبيداً مخلوقين على حد سواء، و انما اكرمهم عندالله أتقاهم، فمن أوجب حبه على الناس كلمهم لا بد أن يكون أتقاهم و أفضلهم جميعاً، والا كان غيره أولى بذلك الحب، أو كان الله يفضل بعضاً على بعض في وجوب الحب والولاية عبثاً أو لهواً بلا جهة استحقاق وكرامة (١).

(١) يقع الكلام في مقامات.

الاول: في معنى المودة و المحبة، قال في القاموس الود و الوداد الحب و يثلثان كالودادة و المودة و قال في المصباح المنير وددته اوده من باب تعب وداً بفتح الواو و ضمها احببته و الاسم المودة انتهى موضع الحاجة منه، و لكن في كتاب الامامة و الولاية في القرآن أن المودة المحبة المستتبعة للمراعاة والتعاهد ولعلها لاشتمالها على ذلك لا يستعمل في محبة العباد لله تعالى انتهى.

و فيه أنه لم أجد ذلك في كتب اللغة، و لعل هذا القيد مما يقتضيه حقيقة المحبة اذ المحبة الواقعية اثرها هوالمراعاة والتعاهد، نعم ربما يقال: ان المودة هي التي لها الخارجية استناداً بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله (سورة المجادلة / ٢٢) بقرينة مقابلة المادة للمحادة التي لها الخارجية، و لكنه غير تام لان المودة لا تختص بذلك لاستعمالها في الامر القلبي أيضاً لقوله تعالى: «ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً - مريم: ٩٦» فالظاهر هو عدم الفرق بين المودة و المحبة.

الثاني: ان المحبة والوداد في الله كالبغض في الله

من الامور التي ندب الاسلام الاجتماع اليها، و أكد

عليه و ورد في ذلك روايات كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله «ود المؤمن للمؤمن في الله من اعظم شعب الايمان الا و من أحب في الله و أبغض في الله، و أعطى في الله، و منع في الله، فهو من أصفياء الله».

و سأل - صلى الله عليه وآله - عن أصحابه «أى عرى الايمان أوثق؟ فقالوا: الله و رسوله أعلم و قال بعضهم: الصلوة و قال بعضهم: الزكاة، و قال بعضهم: الصيام و قال بعضهم: الحج و العمرة، و قال بعضهم: الجهاد فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لكل ما قلتم فضل و ليس به، ولكن أوثق عرى الايمان الحب في الله و البغض في الله و توالى (تولى) اولياء الله و التبرى من أعداء الله»^١.

قال الفاضل النراقى قدس سره في تفسير هذه المحبة و الوداد في الله، أن يحبه لله و في الله، لالينال منه علماً أو عملاً، أو يتوسل به الى امر وراء ذاته، و ذلك بأن يحبه من حيث انه متعلق بالله، و منسوب اليه، اما بالنسبة العامة التى ينتسب بها كل مخلوق الى الله، أو لاجل خصوصية النسبة أيضاً، من تقربه الى الله، و شدة حبه و خدمته له تعالى. ولا ريب في أن من آثار غلبة الحب ان يتعدى من المحبوب الى كل من يتعلق به ويناسبه، ولو من بعد، فمن أحب انساناً حباً شديداً، أحب محب ذلك الانسان، و أحب محبوبه، و من يخدمه و من يمدحه، و يثنى عليه او يثنى على محبوبه، و أحب أن يتسارع الى رضا محبوبه كما قيل:

امر على الديار ديار ليلي اقبل ذا الجدار و ذا الجدارا
وماحب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا

و أما البغض فى الله فهو أن يبغض انسان انساناً لاجل عصيانه لله و مخالفته له تعالى، فان من يحب فى الله، لابد و أن يبغض فى الله، فانك ان احببت انساناً لانه مطيع لله و محبوب عنده، فان عصاه لابد أن تبغضه، لانه عاص له و ممقوت عندالله، قال عيسى عليه السلام: «تحببوا الى الله ببغض اهل المعاصي، و تقربوا الى الله بالتباعد عنهم، و التمسوا رضا الله بسخطهم»^٢.

و هذا من مقتضيات الدين و الايمان، و كلما ازداد دين امرء زيد حبه فى الله، و بغضه فى الله و كلما ضعف ايمان امرء نقصت فيه تلك المحبة و البغضة، و اليه يشير ما رواه فى الكافى بسند موثق عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحب و البغض، امن الايمان هو؟ فقال: و هل الايمان الا الحب و البغض، ثم تلا هذه الاية: «حبب اليكم الايمان و زينه فى قلوبكم و كره اليكم الكفر و الفسوق و العصيان اولئك هم الراشدون»^٣ و قال ايضاً: «كل من لم يحب على الدين و لم يبغض على الدين فلا دين له»^٤.

نعم ربما يجتمع فى بعض آحاد المسلمين موجبات الحب فى الله، مع موجبات البغض فى الامور الشخصية قصوراً و تقصيراً، فعلى المؤمن الخبير أن لا يبتلى بترك محبته فى الله لان الايمان يقوى على الامور الشخصية، و المنافع الدنيوية، فمقتضى الايمان هو كونه محبوباً من حيث ايمانه، و عروة الايمان لا تنقض بموجبات البغض، فى الامور الشخصية، و من المعلوم أن الاجتماع الاسلامى مبنى على هذا الاساس القويم.

٢. راجع جامع السعادات: ج ٣ ص ١٨٦-١٨٧.

٣. الاصول من الكافى: ج ٢ ص ١٢٥.

٤. الاصول من الكافى ج ٢ ص ١٢٧.

الثالث: في وجوب المحبة والوداد لاهل البيت، و قد عرفت أن المحبة و الوداد بالنسبة الى أهل الايمان من مقتضيات الايمان، و من الوظائف الاخلاقية لكل مؤمن، و بالجملة فضيلة من الفضائل، ولا وجوب لها، ولكن محبة أهل البيت و ودادهم من أوجب الواجبات جعلها الله و رسوله أجر الرسالة «قل لا اسألكم عليه أجراً الا المودة في القربى - الشورى: ٢٣» و لذا سأل الاصحاب عن رسول الله عن تعيين القربى بعد الفراغ عن وجوب المودة فيهم كما روى عن ابن عباس أنه قال: «لما نزلت الآية «قل لا اسألكم عليه أجراً الا المودة في القربى» قلت: يا رسول الله من قرابتك الذين افترض الله علينا مودتهم؟ قال: على و فاطمة و ولدهما ثلاث مرات يقولها»^٥.

و أكد الائمة عليهم السلام على وجوب المحبة و اليك بعض التأكيدات قال محمد بن مسلم: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: «ان الرجل ربما يحب الرجل، و يبغض ولده، فابى الله عزوجل الا أن يجعل حبنا مفترضاً أخذه من أخذه، و تركه من تركه واجباً، فقال: «قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى»^٦ و قال ابو جعفر عليه السلام في ذيل الآية المباركة: «هى والله فريضة من الله على العباد لمحمد صلى الله عليه وآله في أهل بيته»^٧.

و قال الطبرسى - قدس سره -: «وصح عن الحسن بن على عليهما السلام أنه خطب الناس فقال فى خطبته انا من اهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم، فقال «قل لا اسألكم عليه أجراً الا المودة فى

٥. بحار الانوار: ج ٢٣ ص ٢٤١.

٦ و ٧. بحار الانوار: ج ٢٣ ص ٢٣٩.

القربى و من يقترب حسنة نزدله فيها حسناً» و اقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت»^٨.

و قال العلامة - قدس سره - فى كتاب كشف الحق: روى الجمهور فى الصحيحين و احمد بن حنبل فى مسنده، و الثعلبى فى تفسيره، عن ابن عباس رحمه الله قال: لما نزلت «قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة فى القربى» قالوا يا رسول الله - صلى الله عليه وآله - من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال على و فاطمة و ابناهما» و وجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة^٩.

قال فى دلائل الصدق بعد نقل الروايات عن طرق العامة فى تفسير الاية المباركة: و يؤيدها الاخبار المستفيضة الدالة على وجوب حب أهل البيت و أنه مسئول عنه يوم القيامة^{١٠}.

قال فى «الغدير» و اما حديث أن الاية نزلت فى على و فاطمة و ابنيهما، و ايجاب مودتهم بها فليس مختصاً بأية الله العلامة الحلى ولا بامته من الشيعة بل اتفق المسلمون على ذلك الا شذاذ من حملة الروح الاموية نظراء ابن تيمية، و ابن كثير، ثم ذكر اسامى جملة من الحفاظ و المفسرين من أعلام القوم الذين نقلوا نزول الاية فيهم، و هم خمسة و اربعون و فيهم الامام أحمد و الحسكاني، و الثعلبى، و النيسابورى و الزمخشري، و البيضاوى، و الشبلنجى، و الطبرى، و الرازى، و النسائى، و السيوطى، الى أن قال و قول الامام الشافعى فى ذلك مشهور قال:

٨. بحار الانوار: ج ٢٣ ص ٢٣٢.

٩. راجع احقاق الحق: ج ٣ ص ٣، بحار الانوار: ج ٢٣ ص ٢٣٢.

١٠. دلائل الصدق: ج ٢ ص ٧٧.

يا اهل بيت رسول الله حاكم
فرض من الله في القرآن انزله
كفاكم من عظيم القدر أنكم
من لم يصل عليكم لا صلاة له
ذكرهما له ابن حجر في الصواعق ٨٧، الزرقاني في
شرح المواهب الخ^{١١}.

فوجب حب اهل البيت و مودتهم زائداً على وجوب
التمسك بهم أمر واضح في الاسلام، و يؤيد وجوبه
مضافاً الى ما ذكر من الاخبار و الايات، ما أشار اليه
المصنف قدس سره في ضمن كلامه من أنه قد تواتر
عن النبي صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الايمان،
و أن بغضهم علامة النفاق، و أن من أحبهم أحب الله و
رسوله، و من أبغضهم أبغض الله و رسوله و قد دلت
الاخبار على ذلك بعبارات مختلفة.

وقد تصدى العلامة آية الله الاميني - قدس سره -
في كتابه الغدير لنقل جملة منها عن طرق العامة و نقل
عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال: «والذي فلق-
الحبة و برأ النسمة انه لعهد النبي الامي السى: انه
لا يحبني الامؤمن، ولا يبغضني الا منافق» و اشار الى
مصادر هذا الخبر، و ذكر ما يقرب الثلثين من الكتب
المعروفة للعامة و فيها صحيح مسلم و مسند احمد و
سنن ابن ماجة و رياض الطبري و استيعاب ابن عبد البر
و تذكرة سبط ابن الجوزي و فرايد الحمويني و صواعق
ابن حجر الهيتمي و فتح الباري لابن حجر العسقلاني
و غير ذلك فراجع^{١٢}.

ثم نقل صورة ثانية عن امير المؤمنين انه قال لعهد

١١. راجع كتاب الغدير: ج ٣ ص ١٧٢-١٧٣.

١٢. راجع الغدير: ج ٣ ص ١٨٣.

النبي - صلى الله عليه و آله - الى لا يحبك الا مؤمن، ولا يبغضك الا منافق. و اشار الى مصادره الكثيرة و نقل تصريحهم بصحة الحديث، و ثبوته، و فى ضمن تلك التصريحات ان ابا نعيم ذكر فى الحلية ٤ ص ١٨٥ ان هذا حديث صحيح متفق عليه و ان ابن عبد البر قال فى الاستيعاب ٣ ص ٣٧: روته طائفة من الصحابة، و ان ابن ابى الحديد قال فى ج ١ ص ٣٦٤: قد اتفقت الاخبار الصحيحة التى لا ريب فيها عند المحدثين، على ان النبي قال له لا يبغضك الا منافق ولا يحبك الا مؤمن^{١٣}.

ثم ذكر صورته الاخرى عنه و عن ام سلمة و اشار الى مصادرها و هى كثيرة وقال فى الختام هذا ما عثرنا عليه من طرق هذا الحديث، و لعل ما فاتنا منها اكثر، و لعلك بعد هذه كلها لا تستريب فى انه لو كان هناك حديث متواتر يقطع بصدوره عن مصدر الرسالة فهو هذا الحديث، او انه من اظهر مصاديقه كما انك لا تستريب بعد ذلك كله ان امير المؤمنين - عليه السلام - بحكم هذا الحديث الصادر، ميزان الايمان، و مقياس الهدى، بعد رسول الله - صلى الله عليه و آله - و هذه صفة مخصوصة به عليه السلام، و هى لا تبارحها الامامة المطلقة، فان من المقطوع به ان احدا من المؤمنين لم يتحل بهذه المكربة، فليس حب اى احد منهم شارة ايمان، ولا بغضه سمة نفاق، و انما هو نقص فى الاخلاق و اعواز فى الكمال، ما لم تكن البغضاء لايمانه^{١٤} و فى هذا كفاية، ولا حاجة الى نقل ساير الايات و الروايات، الدالة على لزوم محبتهم و بذلك اتضح دعوى المصنف ان حب اهل البيت فرض من ضروريات الدين الاسلامى

١٣. راجع الغدير: ج ٣ ص ١٨٤.

١٤. راجع الغدير: ج ٣ ص ١٨٤-١٨٦.

التي لا تقبل الجدل والشك و قد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم و آرائهم.
ثم لا يذهب عليك ان المحبة الواقعية لهم لا تجتمع مع المحبة لاعدائهم، لان من احب شخصاً احب احيائه و ابغض اعداءه و الا فليس دعوى المحبة الا لقلقة فسى اللسان.

الرابع: في المراد من القربى و قد عرفت تظافر الروايات و تواترها بأن المراد منه في الاية المباركة هو اهل البيت و اهل الكساء، و بعد ذلك لا وجه لحمل القربى على ان المقصود هو قرابة الرسول - صلى الله عليه وآله - مع مشركى قريش، و ان الخطاب لقريش و الاجر المسئول هو مودتهم للنبي - صلى الله عليه وآله - لقربته منهم معللاً بأن قريش كانوا يكذبونه و يبغضونه لتعرضه لالهم، على ما فى بعض الاخبار فأمر - صلى الله عليه وآله - ان يسألهم ان لم يؤمنوا به فليؤدوه لمكان قرابته منهم، ولا يبغضوه، ولا يؤذوه فالقربى مصدر بمعنى القرابة و فى للسببية و ذلك لانه اجتهاد فى مقابل النص هذا مضافاً الى ما اشار اليه فى دلائل الصدق من انه لا معنى لسؤال الاجر على التبليغ ممن لم يعترف له بالرسالة لان المقصود على هذا التفسير هو السؤال من الكافرين^{١٥}.

و أوضح ذلك فى الميزان حيث قال: ان معنى الاجر انما يتم اذا قوبل به عمل يمتلكه معطى الاجر فيعطى العامل ما يعادل ما امتلكه من مال و نحوه، فسؤال الاجر من قريش، و هم كانوا مكذبين له كافرين بدعوته، انما كان يصح على تقدير ايمانهم به - صلى الله عليه وآله - لانهم على تقدير تكذيبه والكفر بدعوته لم ياخذوا

منه شيئاً حتى يقابلوه بالاجر، و على تقدير الايمان به، والنبوة احد الاصول الثلاثة فى الدين لا يتصور بغض حتى تجعل المودة اجراً للرسالة و يسأل.

و بالجملة لا تحقق لمعنى الاجر على تقدير كفر المسؤولين ولا تحقق لمعنى البغض على تقدير ايمانهم حتى يسألوا المودة، وهذا الاشكال وارد حتى على تقدير اخذ الاستثناء منقطعاً، فأن سؤال الاجر منهم على اى حال انما يتصور على تقدير ايمانهم، والاستدراك على الانقطاع انما هو عن الجملة بجميع قيودها فأجد التأمل فيه^{١٦}.

و اليه يشير قوله فى دلائل الصدق فى رد ذلك المعنى على تقدير انقطاع الاستثناء فان المنقطع عبارة عن اخراج مالولا اخراجه، لتوهم دخوله فى حكم المستثنى منه نظير الاستدراك وانت تعلم ان المستثنى الذى ذكره الفضل اجنبى عما قبله بكل وجه، فلا يتوهم دخوله فى حكمه حتى يستثنى منه^{١٧}.

و الاضعف مما ذكر هو حمل القربى على التقرب من الله بطاعة فانه مضافاً الى كونه اجتهاداً فى مقابل النص، لا يساعده اللغة، اذ القربى لم يأت فى اللغة بمعنى التقرب، قال فى القاموس القربى القرابة و هو قريبى و ذوقرابتى، و مما ذكر يظهر ما فى تفسير القرطبى حيث مال اليه و اعتمد على الخبر الشاذ فى مقابل الاخبار المتواترة.

ثم ان القربى مختص بأهل بيته بعد تعيينه فى الاخبار قال فى دلائل الصدق: قول الفضل - و ظاهر الاية على هذا المعنى شامل لجميع قرابات النبى - صلى الله

١٦. تفسير الميزان: ج ١٨ ص ٤٣-٤٤.

١٧. دلائل الصدق: ج ٢ ص ٧٨.

عليه و آله - باطل ... لان المعلوم من حال النبي - صلى الله عليه وآله - الاعتناء بعلى و فاطمة والحسين لا من ناوآه من أقربائه ولم يسلموا الا بحدود السيوف والغلبة، و للقرينة العقلية اذ لا يتصور أن يكون ود من لم يواد الله و رسوله اجراً للتبليغ و الرسالة، فلا بد ان يكون المراد مودة من يكمل الايمان بمودته، و تحصل السعادة الابدية بموالاته، ولذا قال سبحانه في آية اخرى «قل ما سألتكم من اجر فهو لكم» بل بلحاظ شأن النبي - صلى الله عليه وآله - انما يعد قرابة له، من هومنه، لامن بان عنه معنى و منزلة، ولذا قال تعالى لنوح: «انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح» انتهى موضع الحاجة^{١٨}.

وقيل ان الاية مكية لانها في سورة الشورى مع ان الحسين و لذا في المدينة و أجاب عنه في الامامة و الولاية بان هذا الاشكال ضعيف، فانه قداك غير واحد من ائمة هذا الفن نزول الاية في المدينة.

على اننا لو سلمنا كونها مكية فما المانع في ذلك، مع أنها نظير غيرها من الايات الكريمة التي سيقّت لبيان قضية حقيقة، لا خارجية، فهي تصبح فعلية اذا وجد من تنطبق عليه^{١٩}.

و أجاب عنه في الغدير أيضاً بأن دعوى كون جميع سورة الشورى مكية تكذبها استثناءهم قوله تعالى: ام يقولون افترى على الله كذباً - الى قوله - خبير بصير. و هي اربع آيات. و استثناء بعضهم قوله تعالى: والذين اذا اصابهم البغي - الى قوله - من سبيل. و هي عدة آيات فضلاً عن آية المودة.

و نص القرطبي في تفسيره ج ١٦ ص ١، و

١٨. دلائل الصدق: ج ٢ ص ٧٨-٧٩.

١٩. الامامة والولاية: ص ١٦٧.

النيسابورى فى تفسيره، والخازن فى تفسيره ج ٤ ص ٤٩، والشوكانى فى «فتح القدير» ج ٤ ص ٥١٠، وغيرهم عن ابن عباس و قتادة على أنها مكية الا اربع آيات، اولها: قل لا اسألكم عليه اجراً^{٢٠} - الى ان قال - و أما ان تزويج على بفاطمة عليهما السلام كان من حوادث العهد المدنى، وقد ماشينا الرجل (المستشكل) على نزول الآية فى مكة، فانه لا ملازمة بين اطباق الآية بهما و بأولادهما، و بين تقدم تزويجهما على نزولها كما لامنافة بينه وبين تأخر وجود اولادهما على فرضه، فان مما لا شبهة فيه كون كل منهما من قريى رسول الله صلى الله عليه وآله بالعمومة و البنوة، و اما اولادهما فكان من المقدر فى العلم الازلى ان يخلقوا منهما، كما أنه قد قضى بعلقة التزويج بينهما، وليس من شرط ثبوت الحكم بملاك عام يشمل الحاضر و الغابر وجود موضوعه الفعلى بل انما يتسرب اليه الحكم مهما وجد، ومتى وجد، وانى وجد.

على أن من الممكن ان تكون قد نزلت بمكة فى حجة الوداع، و على قد تزوج بفاطمة و ولد الحسنان ولا ملازمة بين نزولها بمكة، و بين كونه قبل الهجرة، و يرى الذين اوتوا العلم الذى انزل اليك من ربك هو الحق^{٢١} ثم القربى لا ينحصر فى على و فاطمة و الحسنين - عليهم السلام - بل يشمل الائمة كلها دون غيرهم كما نص عليه فى الاحاديث و منها ما فى الكافى عن ابى جعفر - عليه السلام - فى قوله تعالى: «قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة فى القربى» قال: هم الائمة - عليهم السلام - . و منها ما فى روضة الكافى عن ابى عبد الله - عليه

٢٠. القدير: ج ٣ ص ١٧٢-١٧٣.

٢١. القدير: ج ٣ ص ١٧٣-١٧٤.

السلام - قال: ما يقول أهل البصرة في هذه الآية: قل لا أسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى؟ قلت: جعلت فداك انهم يقولون انها لا قارب رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: كذبوا انما نزلت فينا خاصة أهل البيت في علي و فاطمة و الحسن و الحسين و أصحاب الكساء - عليهم السلام - ٢٢.

الخامس: في دلالة وجوب المحبة على قرب القربى الى الله و طهارتهم من الشرك و المعاصي، و من كل ما يبعد عن دار كرامته، و ساحة رضاه، و ذلك واضح، لما في المتن و قريب منه ما في دلائل الصدق حيث قال: و هي (اي الآية) تدل على أفضليتهم وعصمتهم، و أنهم صفوة الله سبحانه، اذ لولم يكونوا كذلك لم تجب مودتهم دون غيرهم ولم تكن مودتهم بتلك المنزلة التي ما مثلها منزلة لكونها أجراً للتبليغ و الرسالة الذي لا أجر ولا حق يشبهه، ولذا لم يجعل الله المودة لاقارب نوح و هود أجراً لتبليغهما ٢٣.

السادس: ان ظاهر المصنف أن بغض آل محمد موجب للخروج عن الايمان لاستلزامه لانكار الضرورة الاسلامية، لان وجوب حبهم من ضروريات الاسلام، ولكن مقتضى ما ذكر هو عدم كونه كذلك لولم يلتفت الى كونه من الضروريات وانكره، مع ان ظواهر بعض الاخبار هو خروج المنكر المبغض عن الايمان ولو لم يكن عن التفات الى كونه من الضروريات، و لعله من جهة أن البغض المذكور ملازم لعدم المعرفة بالائمة عليهم السلام، وقد

٢٢. تفسير نورالثقلين: ج ٤ ص ٥٧١-٥٧٣ نقلا عن الكافي و روضته.

٢٣. دلائل الصدق: ج ٢ ص ٧٩.

عرفت تصريح النصوص بأن عدم المعرفة بهم يوجب ميته جاهلية.

و اليك بعض هذه الروايات الدالة على خروج المبغض عن الايمان منها: ما رواه الحافظ الحاكم الحسكاني عن ابي امامة الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و آله - ان الله خلق الانبياء من اشجار شتى و خلقت و على (كذا) من شجرة واحدة فأنا أصلها و على فرعها والحسن والحسين ثمارها و أشياعنا أوراقها فمن تعلق بغصن من اغصانها نجا و من زاع هوى ولو أن عبداً عبد الله بين الصفا و المروة ألف عام ثم ألف عام، حتى يصير كالشن البالي ثم لم يدرك محبتنا أكبه على منخريه في النار ثم قرأ «قل لا أسألكم عليه» الآية ٢٤.

و منها: ما رواه في تفسير القرطبي عن الثعلبي أنه قد قال النبي - صلى الله عليه و آله وسلم - من مات على حب آل محمد مات شهيداً و من مات على حب آل محمد، جعل الله زوار قبره الملائكة والرحمة و من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس اليوم من رحمة الله و من مات على بغض آل محمد لم يرح رائحة الجنة، و من مات على بغض آل بيتي فلا نصيب له في شفاعتي، ثم قال القرطبي قلت و ذكر هذا الخبر الزمخشري في تفسيره بأطول من هذا، فقال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من مات على حب آل محمد مات شهيداً ألا و من مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الايمان ألا و من مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر و نكير ألا و من مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان الى الجنة ألا و من مات في حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة

الرحمة الا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا و من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله الا و من مات على بغض آل محمد مات كافراً ألا و من مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة^{٢٥}.

و الى غير ذلك من الروايات الواردة في المقامات المختلفة مثل ما ورد في تفسير قوله: «وقفوههم انهم مسئولون ـ الصافات: ٢٤».

السابع: ان المحبة والوداد بالنسبة اليهم في هذه الآية لعلها ليست الا لتحكيم الاتباع عنهم اذ الاتباع اذا قرن بالمحبة كان أتم و أسهل، ألا ترى أن المحبة العلوية والحسينية جذبت كثيراً من الآحاد والنفوس نحو العبادة والتعبد والجهد والجهاد والتضحية والفداء فالدعوة الى المحبة والوداد دعوة في الحقيقة الى العمل والاتباع.

قال في كتاب الامامة والولاية ان هذا الاجر المطلوب في هذه الآية الكريمة، هو في الواقع من أروع ما يعود على الامة بالخير، و يرتبط بمسيرتها و مستقبلها و قيادتها، حيث يشدها الشد العاطفي الواعي الى القيادة مقربا بذلك الشد العقائدي بها، و اذا اقترنت العقيدة بالعاطفة المبنية على أساسها أمكن ضمان قيام القائد بمهماته التاريخية الكبرى الملقاة على عاتقه في مجال تربية الانسانية ككل و هدايتها الى شواطئ الكمال، فهذا الاجر المسئول هو في الواقع تعليم اجتماعي رائع لصالح الامة نفسها و ليس أجراً شخصياً للرسول صلى الله عليه و آله بعد أن كان أشد الناس اخلاصاً

للحقيقة، و بعد أن كان القرآن يعلن: «وما تسألهم عليه من أجر - يوسف: ١٥٤» «وما اسألكم عليه من اجر - الشعراء: ١٤٥» و قد اوضح القرآن هذه الحقيقة في قوله تعالى على لسان نبيه «وما سألتكم من أجر فهو لكم ان اجرى الا على الله - سبأ: ٤٧» و كذا يشير اليه قوله تعالى: «قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا - الفرقان: ٥٧»^{٢٦} ولذا انكر الائمة -عليهم السلام- من ترك الطاعة مغروراً بمحبة اهل البيت كما نقل جابر عن ابي جعفر -عليه السلام- قال: قال لى: «يا جابر ايكفى من ينتحل التشيع ان يقول بحبنا اهل البيت، فوالله ما شيعتنا الا من اتقى الله و أطاعه وما كانوا يعرفون يا جابر الا بالتواضع والتخضع والامانة و كثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء و أهل المسكنة والغارمين والايتام و صدق الحديث و تلاوة القرآن وكف اللسان عن الناس الا من خير و كانوا امناء عشائهم فى الاشياء. قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحداً بهذه الصفة، فقال: يا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب الرجل ان يقول: احب علياً و اتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعلاً فلو قال انى احب رسول الله فرسول الله - صلى الله عليه و آله - خير من على -عليه السلام- ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه اياه شيئاً، فاتقوا الله، واعملوا لما عند الله، ليس بين الله و بين احد قرابة، احب العباد الى الله عزوجل و اكرمهم عليه اتقاهم و اعملهم بطاعته، يا جابر والله ما يتقرب الى الله تبارك و تعالى الا بالطاعة وما معنا براءة من النار، ولا على الله لاحد من

حجة، من كان لله مطيعاً فهو لنا ولي ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا الا بالعمل والورع»^{٢٧}.

٤- عقيدتنا في الائمة

لا نعتقد في ائمتنا ما يعتقد الغلاة والحلوليون (كبرت كلمة تخرج من افواههم). بل عقيدتنا الخالصة أنهم بشر مثلنا، لهم مالنا، وعليهم ما علينا، و انما هم عباد مكرمون اختصهم الله تعالى بكرامته وحباهم بولايته اذ كانوا في اعلى درجات الكمال اللاتمة في البشر من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة و جميع الاخلاق الفاضلة والصفات الحميدة لا يدانيهم أحد من البشر فيما اختصاصوا به. وبهذا استحقوا أن يكونوا ائمة وهداة و مرجعاً بعد النبي (ص) في كل ما يعود للناس من أحكام و حكم وما يرجع للدين من بيان و تشريع وما يختص بالقرآن من تفسير و تاويل.

قال امامنا الصادق عليه السلام: «ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه و ردوه الينا، وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه الينا» (١).

(١) ولا يخفى عليك - بعد ما عرفت من أن ما سوى الله تعالى ليس الا ممكناً - ان اعتقاد الألوهية في الائمة أو الانبياء - عليهم الصلوات والسلام - باطل جداً، ولذا انكر الائمة - عليهم السلام - على الغالين أشد الانكار قال الصادق - عليه السلام - : احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم فان الغلاة شر خلق الله يصغرون عظمة الله و يدعون الربوبية لعباد الله، والله ان الغلاة لشر من اليهود و النصارى و المجوس، والذين اشركوا - الحديث^١

و قال مولينا امير المؤمنين -عليه السلام-: اللهم انى برىء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى اللهم اخذلهم ابدأ ولا تنصر منهم احداً^٢ و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: لا ترفعونى فوق حقى فان الله تعالى اتخذنى عبداً قبل ان يتخذنى نبياً^٣ و قال امير المؤمنين -عليه السلام-: اياكم والغلو فينا قولوا انا عبيد مربوبون، و قولوا فى فضلنا ما شئتم^٤ قال سدير: قلت لابي عبد الله -عليه السلام- ان قوما يزعمون انكم الهة يتلون بذلك علينا قرآنا، و هو الذى فى السماء اله وفى الارض اله فقال يا سدير سمعى و بصرى و بشرى و لحمى و دمى و شعرى من هؤلاء براء و برىء الله منهم، ما هؤلاء على دينى ولا على دين آبائى والله لا يجمعنى الله و اياهم يوم القيمة الا و هو ساخط عليهم^٥.

وهكذا بعد ما عرفت من أن كل شىء يحتاج الى الله فى أصل وجوده و حياته و قدرته و علمه و غير ذلك لا يصح اعتقاد الاستقلال بالنسبة الى احد فى أمر من الامور، و يكون غلوأ كما ورد فى التوقيع عن صاحب الزمان -صلوات الله عليه- رداً على الغلاة «يا محمد بن على تعالى الله عزوجل عما يصفون سبحانه و بحمده ليس نحن شركائه فى علمه ولا فى قدرته»^٦ قال العلامة المجلسى -قدس سره- بيان: المراد من نفى علم الغيب عنهم انهم لا يعلمونه من غير وحى والهام، واما ماكان من ذلك فلا يمكن نفيه اذ كانت عمدة معجزات الانبياء

٢. بحار الانوار: ج ٢٥ ص ٢٦٦.

٣. بحار الانوار: ج ٢٥ ص ٢٦٥.

٤. بحار الانوار: ج ٢٥ ص ٢٧٥.

٥. الاصول من الكافي: ج ١ ص ٢٦٩.

٦. بحار الانوار: ج ٢٥ ص ٢٦٦.

والأوصياء - عليهم السلام - الأخبار عن المغيبات وقد استثناهم الله تعالى في قوله: «الا من ارتضى من رسول»^٢.

و ايضاً بعد ما عرفت من ان النبوة ختمت بوجود نبينا محمد - صلى الله عليه و آله - فلا مجال لاعتقاد النبوة في الأئمة - عليهم السلام - قال الصادق - عليه السلام -: من قال باننا انبياء فعليه لعنة الله ومن شك في ذلك فعليه لعنة الله^٣.

٢. بحار الأنوار: ج ٢٥ ص ٢٦٨.

٣. بحار الأنوار: ج ٢٥ ص ٢٩٦.

٧- عقيدتنا في أن الامامة بالنص

نعتقد ان الامامة كالنبوة لا تكون الا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله، أو لسان الامام المنصوب بالنص اذا أراد أن ينص على الامام من بعده، و حكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق، فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه الله هادياً و مرشداً لعامة البشر، كما ليس لهم حق تعيينه او ترشيحه او انتخابه لان الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل اعباء الامامة العامة و هداية البشر قاطبة يجب أن لا يعرف الا بتعريف الله ولا يعين الا بتعيينه.

و نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خليفته والامام في البرية من بعده، فعين ابن عمه علي بن ابي طالب أميراً للمؤمنين، و أميناً للوحي، و اماماً للخلق، في عدة مواطن، و نصبه واخذ البيعة له بامرة المؤمنين يوم الغدير، فقال: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه كيف ما دار.

ومن أول مواطن النص على امامته قوله حينما دعا اقرباءه الاذنين و عشيرته الاقربين فقال «هذا اخي و وصيي و خليفتي من بعدي فاسمعوا له و اطيعوا» و هو يومئذ صبي لم يبلغ الحلم و كرر قوله له في عدة مرات: «انت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي» الى غير ذلك من روايات و آيات كريمة دلت على ثبوت الولاية العامة له كاية (المائدة / ٦٥) «انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاة وهم راكعون» وقد نزلت فيه عند ما تصدق بالخاتم وهو راكع ولا يساعد وضع هذه الرسالة على استقصاء كل ما ورد في امامته من الآيات والروايات ولا بيان وجه دلالتها.

ثم انه عليه السلام نص على امامة الحسن والحسين والحسين

نص على امامة ولده على زين العابدين و هكذا اماماً بعد امام ينص المتقدم منهم على المتأخر الى آخرهم، وهو أخيرهم على ماسياتي (١).

(١) يقع الكلام فى امور:

الاول: انه قد مضى البحث عن كون أمر تعيين النبى بيد الله او بيد النبى الآخر الذى عينه الله فانه لا يقول الا عن الله، و حيث ان الامامة كالنبوة عندنا الا فى تلقى الوحي فالامر فيه واضح، فلا مجال لانتخاب الناس و تعيينهم، كما لا يخفى، ولذلك قال فى العقائد الحقّة فمن قال بلزوم بعث النبى -صلى الله عليه و آله- من جانب الله تبارك و تعالى، لا بد له من القول بلزوم نصب الامام من جانب الله تبارك و تعالى، و ليس هذا من قبيل نصب السلطان أو نصب السلطان ولى العهد لان نصب الناس أو نصب السلطان راجع الى نصب من يلى امر الناس من جهة معاشهم، وما يكون مربوطاً بدنياهم ولا ربط له بامور الآخرة، فنصب الامام من جانب الناس، كنصب الناس من يكون طبيباً لهم يعالجهم من دون أن يكون عالماً بعلم الطب^١.

و اشار اليه المحقق الطوسى -قدس سره- حيث قال: «والعصمة تقتضى النص و سيرته عليه السلام» و قال العلامة الحلى -قدس سره- فى شرحه «اقول: ذهب الامامية خاصة الى أن الامام يجب أن يكون منصوباً عليه، و قالت العباسية ان الطريق الى تعيين الامام، النص أو الميراث، و قالت الزيدية تعيين الامام بالنص أو الدعوة الى نفسه، و قال باقى المسلمين الطريق انما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد.

والدليل على ما ذهبنا اليه و جهان، الاول: انا قد بينا انه يجب أن يكون الامام معصوماً، والعصمة أمر خفى لا يعلمها الا الله تعالى، فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى لانه العالم بالشرط دون غيره.

الثانى: ان النبى -صلى الله عليه و آله- كان أشفق على الناس من الوالد على ولده حتى انه -عليه السلام- أرشدهم الى اشياء لا نسبة لها الى الخليفة بعده، كما أرشدهم فى قضاء الحاجة الى امور كثيرة مندوبة و غيرها من الوقائع، و كان -عليه السلام- اذا سافر عن المدينة يوماً أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين و من هذه حاله كيف ينسب اليه اهمال امته، و عدم ارشادهم فى أجل الاشياء و أسناها و أعظمها قدراً و أكثرها فائدة و أشدهم حاجة اليها و هو المتولى لامورهم بعده فوجب من سيرته عليه السلام نصب امام بعده والنص عليه و تعريفهم اياه و هذا برهان لمى^٢. هذا كله ما يقضيه الدليل العقلى والاعتبار، و يؤيده الاخبار والروايات منها: ما عن الرضا -عليه السلام- فى ضمن حديث ان الامامة أجل قدراً و اعظم شأنًا و أعلى مكانًا و أمتع جانبًا و أبعد غورًا من ان يبلغها الناس بعقولهم، أو ينالوها بأرائهم أو يقيموا امامًا باختيارهم، الحديث^٣.

ومنها ما عن الصدوق عن ابي عبد الله -عليه السلام- يقول: اترون الامر الينا نضعه حيث نشاء كلا والله انه لعهد معهود من رسول الله -صلى الله عليه و آله- الى رجل فرجل حتى ينتهى الى صاحبه^٤ وغير ذلك من

٢. شرح تجريد الاعتقاد: ص ٣٦٦ الطبع الحديث.

٣. الاصول من الكافي: ج ١ ص ١٩٨.

٤. ولاية الفقيه: ج ١ ص ٣٩٢، نقلا عن بحار الانوار: ج ٢٣ ص ٧٥.

الروايات.

وبالجملة فهو من المسلمات عند الشيعة في الامام المعصوم ومن المعلوم أن مع التعيين والتشخيص من جانب الله لا مورد لاختيار الناس، ثم لا يخفى ان التنصيب أحد الطرق التي يعرف الامام بها لا مكان المعرفة بالامام من اقامة المعجزة مع دعوى الامامة، ولذا صرح الميرزا القمي -قدس سره- بذلك حيث قال: ان الامام اذا ادعى الامامة، و أقام على طبقها المعجزة دل ذلك على حقيته كما مر في النبوة^٥ بل ظاهر الكلمات ان الامام يعرف بالافضلية في الصفات فان تقديم المفضول على الافضل قبيح فهو طريق ثالث للمعرفة بالامام كما صرح به المحقق القمي ايضاً فراجع، والمحقق اللاهيجي في كتاب سرمايه ايمان^٦.

الثاني: في ثبوت النصوص على أن الامام بعد النبي هو علي بن ابيطالب -عليه السلام- و تدل عليه الروايات الصحاح والمتواترات و ذلك واضح، وقد أشار المصنف الى بعض هذه الروايات وفي ما اشار اليه غنى وكفاية. ثم ان المصنف أشار الى أن تعيينه - صلى الله عليه و آله - لعل -عليه السلام- في عدة مواطن و هو كذلك بل قد كرر بعضها في مواطن متعددة و هذا التكرار يشهد على أن النبي - صلى الله عليه و آله - اهتم بهذا الامر كمال الاهتمام ولم يهمله بل من اول الامر و شروعه في دعوة الناس الى التوحيد توجه اليه و أحكم أمر الامامة بعده فنسبة الاهمال اليه صلى الله عليه وآله افك واقتراء، و عليه فلا مجال بعد نصب النبي علياً من

٥. اصولدين: ص ٣٧.

٦. اصولدين: ص ١٢٥.

جانب الله تعالى للخلافة لهذه الابحاث، من أن نصب الامام واجب على الناس ام لا يكون واجباً، فاذا كان واجباً فهل هو واجب على جميع الامة أو على بعضها، و على الاخير هل المراد من البعض اصحاب الحل والعقد، أو المراد غيرهم، فان تلك الابحاث من متفرعات الامارة والخلافة الظاهرية دون الخلافة الالهية المنصوصة، فان النصب فيه نصب الهى كنصب النبى، والمفروض هو وقوعه، فتلك الابحاث اجتهاد فى قبال النص، ثم من المعلوم ان النصب الالهى أبعد عن الاختلاف والانحراف، و لعله لذلك قال الشيخ ابو على سينا والاستخلاف بالنص أصوب، فان ذلك لا يؤدى الى التشعب والتشاغب والاختلاف^٧.

ثم ان المصنف لم يشر الى البحث السندى عن هذه الروايات، لانها من المتواترات، وقد تصدى لاثباته جمع من أعاضل اصحاب العلامة مير سيد حامد حسين موسى النيشابورى الهندى - قدس سره - فى عبقات الانوار، وكالعلامة الشيخ عبدالحسين الامينى - قدس سره - فى الغدير، قال العلامة الامينى حول حديث الغدير: ولا احسب أن أهل السنة يتأخرون بكثير من الامامية فى اثبات هذا الحديث، والبخوع لصحته، والركون اليه والتصحيح له والاذعان بتواتره اللهم الا شذاذ تنكبت عن الطريقة وحدت بهم العصبية العمياء الى رمى القول على عواهنه، و هؤلاء لا يمثلون من جامعة العلماء الا انفسهم فان المثبتين المحققين للشان المتولعين فى الفن لا تخالجهم أية شبهة فى اعتبار اسانيدهم التى أنهبوها متعاضدة متظافرة، بل متواترة الى جماهير من الصحابة والتابعين و اليك أسماء جملة وقفنا على

الطرق المنتهية اليهم على حروف الهجاء ثم ذكرمئة وعشرة من أعظم الصحابة وقال هؤلاء من أعظم الصحابة الذين وجدنا روايتهم لحديث الغدير ولعل فيما ذهب علينا أكثر من ذلك بكثير، وطبع الحال يستدعى أن تكون رواة الحديث اضعاف المذكورين، لان السامعين الوعاة له كانوا مائة ألف أو يزيدون، و بقضاء الطبيعة انهم حدثوا به عند مرتجعهم الى اوطانهم شأن كل مسافر ينبىء عن الاحداث الغريبة التى شاهدها فى سفره، نعم؛ فعلوا ذلك الا شذاذ منهم صدتهم الضغائن عن نقله، والمحدثون منهم وهم الاكثرون فمنهم هؤلاء المذكورون، ومنهم من طوت حديثه اجواز الفلى بموت السامعين فى البرارى والفلات قبل ان ينهوه الى غيرهم، ومنهم من أرهبت الظروف والاحوال عن الاشادة بذلك الذكر الكريم...

و جملة من الحضور كانوا من أعراب البوادرى لم يتلق منهم حديث ولا انتهى اليهم الاسناد، ومع ذلك كله ففى من ذكرناه غنى لاثبات التواتر، ثم ذكر اربعة و ثمانين من التابعين، ثم قال ليست الصحابة والتابعين بالعناية بحديث الغدير بدءاً من علماء القرون المتتابعة بعد قرنهم، فان الباحث يجد فى كل قرن زرافات من الحفاظ الاثبات، يروون هذه الاثارة من علم الدين، متلقين عن سلفهم، و يلقونها الى الخلف، شأن ما يتحقق عندهم، و يخضعون لصحته من الاحاديث، فاليك يسيرا من أسمائهم فى كل قرن شاهداً على الدعوى، و نحيل الحيطه بجميعها الى طول باع القارىء الكريم، والوقوف على الاسانيد و معرفة المشيخة.

ثم شرع من القرن الثانى الى القرن الرابع عشر و ذكر وعد ستين و ثلاثمائة من الحفاظ والناقلين

لحديث الغدير مع أن جمعاً من هؤلاء كانوا يروون ذلك بطرق مختلفة كما قال في هامش ص ١٤ أن أحمد بن حنبل رواه من أربعين طريقاً و ابن جرير الطبري من نيف و سبعين طريقاً، والجزري المقرئ من ثمانين طريقاً و ابن عقدة من مائة و خمس طرق، وابوسعيد السجستاني من مائة و عشرين طريقاً، و ابوبكر الجماعي من مائة و خمس و عشرين طريقاً، وفي تعليق هداية العقول ص ٣٠ عن الامير محمد اليمنى (احد شعراء الغدير في القرن الثاني عشر) ان له مائة و خمسين طريقاً، ثم قال العلامة الاميني - قدس سره - في متن الغدير: بلغ اهتمام العلماء بهذا الحديث الى غاية غير قريبة، فلم يقنعهم اخراجه باسانيد مبثوثة خلال الكتب حتى أفرده جماعة بالتأليف، فدونوا ما انتهى اليهم من أسانيده، و ضبطوا ما صح لديهم من طريقه، كل ذلك حرصاً على كلاءة متنه من الدثور، و عن تطرق يد التحريف اليه ثم ايد تواتره بالمناشدة والاحتجاج، حيث قال: لم يفتأ هذا الحديث منذ الصدر الاول، وفي القرون الاولى، حتى القرن الحاضر من الاصول المسلمة، يؤمن به القريب، و يرويه المناوي، من غير نكير في صدوره، و كان ينقطع المجادل اذا خصمه مناظره بانتهاء القضية اليه، ولذلك كثر الحجاج به، و توفرت مناشدته بين الصحابة والتابعين، و على العهد العلوي و قبله.

ثم ذكر الاثنيين والعشرين، من مواضع المناشدة والاحتجاج، و بين اعلام الشهود فيها، ثم ذكر جماعة من علماء العامة الذين اعترفوا بصحة الحديث و ثبوته و تواتره وهم الثلاثة والاربعون و هذا هو المحصل لما افاده - قدس سره - في تحقيق سند حديث الغدير

فراجع^٨.

قال فى احقاق الحق: وقد شهد بتواتره فطاحل الاثار و حفظة الاخبار أودعوه فى كتبهم على تنوعها و اذعنوا بعد التأويلات الباردة بصراحته فى ما نقول نحن معاشر شيعة اهل البيت ثم نقل ذلك عن جمع منهم فراجع^٩.

قال فى دلائل الصدق: بل الحق أن هذا الحديث من المتواترات حتى عند القوم فقد نقل السيد السعيد ره عن الجزرى الشافعى انه اثبت فى رسالته اسنى المطالب فى مناقب على بن ابيطالب تواتره من طرق كثيرة، و نسب منكره الى الجهل والعصبية الخ^{١٠} هذا يكفيك بالنسبة الى سند حديث الغدير.

و اما سند حديث المنزلة فهو ايضا فى غاية القوة و يكفيك فيه ما حققه آية الله السيد شرف الدين -قدس سره- فى المراجعات حيث قال: «لم يختلج فى صحة سنده ريب حتى الذهبى -على تعنته- صرح فى تلخيص المستدرك بصحته و ابن حجر الهيثمى -على محاربتة بصواعقه- ذكر الحديث فى الشبهة ١٢ من الصواعق، فنقل القول بصحته عن ائمة الحديث الذين لا معول فيه الا عليهم فراجع، و لولا ان الحديث بمثابة من الثبوت، ما أخرجه البخارى فى كتابه فان الرجل يغتصب نفسه عند خصائص على و فضائل اهل البيت اغتصاباً، و معاوية كان امام الفئة الباغية، ناصب أمير المؤمنين و حاربه، و لعنه على منابر المسلمين، و أمرهم بلعنه، لكنه -بالرغم عن وقاحته فى عدوانه- لم يجحد حديث

٨. راجع الغدير: ج ١ ص ١٤-٣١٤.

٩. احقاق الحق: ج ٢ ص ٤٢٢.

١٠. دلائل الصدق: ج ٢، ص ٥٣.

المنزلة ولاكابر فيه سعد بن أبي وقاص حين قال له - فيما أخرجه مسلم - ما منعك أن تسب أباتراب، فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله فلن أسبه، لأن تكون لى واحدة منها أحب الى من حمر النعم، سمعت رسول الله يقول له وقد خلفه فى بعض مغازيه، أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبوة بعدى... الحديث، فأبلس معاويه، و كف عن تكليف سعد.

أزيدك على هذا كله أن معاوية نفسه حدث بحديث المنزلة، قال ابن حجر فى صواعقه أخرج أحمد أن رجلا سأل معاوية عن مسألة، فقال: سل عنها علياً فهو أعلم، قال: جوابك فيها أحب الى من جواب على قال: بئس ما قلت: لقد كرهت رجلا كان رسول الله يغره بالعلم غرا، ولقد قال له: انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى، و كان عمر اذا أشكل عليه شىء اخذ منه - الى آخر كلامه.

وبالجملة فان حديث المنزلة مما لاريب فى ثبوته باجماع المسلمين على اختلافهم فى المذاهب والمشارب ثم اشار الى جمع من كتب السير و جوامع الحديث التى نقل فيها حديث المنزلة كالجمع بين الصحاح الستة و صحيح البخارى و صحيح مسلم و سنن ابن ماجة ومسند احمد بن حنبل والطبرانى ثم قال و كل من تعرض لغزوة تبوك من المحدثين و اهل السير والاخبار، نقلوا هذا الحديث و نقله كل من ترجم عليا من اهل المعاجم فى الرجال من المتقدمين والمتأخرين على اختلاف مشاربهم و مذاهبهم و رواه كل من كتب فى مناقب اهل البيت، و فضائل الصحابة من الائمة، كاحمد بن حنبل، وغيره ممن كان قبله او جاء بعده و هو من الاحاديث المسلمة

فى كل خلف من هذه الامة^{١١} واختص صاحب عبقات الانوار جلدأ ضخماً بحديث المنزلة جزاء الله عن الاسلام خيراً، و روى فى غاية المرام مائة حديث من طريق العامة، و سبعين حديثاً من طرق الخاصة حول حديث المنزلة فراجع، هذا كله بالنسبة الى حديث المنزلة.

و اما اعتبار نص الدار يوم الانذار فيكيفيك ما فى المراجعات حيث قال و حسبك منها (اى النصوص) ما كان فى مبدأ الدعوة الاسلامية قبل ظهور الاسلام بمكة حين انزل الله تعالى عليه «وانذر عشيرتك الاقربين» فدعاهم الى دار عمه -ابى طالب- وهم يومئذ اربعون رجلاً يزيدون رجلاً او ينقصونه، وفيهم اعمامه ابوطالب وحمزة والعباس وابولهب والحديث فى ذلك من صحاح السنن المأثورة، ثم اشار الى من اخرج هذا الحديث فى كتابه و كان فيهم ابن اسحاق و ابن جرير و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و ابو نعيم والبيهقى والطبرى والثعلبى ثم قال: و ارسله ابن الاثير ارسال المسلمات، و صححه غير واحد من اعلام المحققين كابن جرير والاسكافى والذهبى، و صرح فى اخر كلامه بتواتره عند الشيعة فراجع^{١٢} هذه جملة من النصوص التى وردت لتعيين على عليه السلام للولاية والامامة وبقيتها تطلب من المطولات كما لا يخفى.

الثالث: فى فقه الحديث ولا يخفى عليك أن المصنف اكتفى بوضوح الدلالة ولم يبحث عنه ولكن الاولى هو أن يبحث عنه بعد ورود اشكالات من ناحية بعض اخواننا العامة و ان كان جوابها واضحاً ولذلك نقول: اما حديث

١١. المراجعات: ص ١٢٩-١٣٢.

١٢. المراجعات: ص ١١٨-١٢٤.

الغدير فالمراد منه هو اثبات كونه -عليه السلام- أولى بالتصرف من دون فرق بين كون المولى كالولى ظاهرا فيه بحسب الوضع اللغوى او مشتركا لفظيا بين المعانى او مشتركا معنويا بينهما، لفهم من حضر ومن يحتج بقوله فى اللغة من الادباء والشعراء فانه يوجب الوثوق والاطمئنان بالمعنى المراد و هو كاف فى كل مقام كما لا يخفى.

قال العلامة الامينى -قدس سره-: و اما دلالته على امامة مولانا امير المؤمنين -عليه السلام- فانا مهما شككنا فى شىء فلا نشك فى أن لفظة المولى سواء كانت نصاً فى المعنى الذى نحاوله بالوضع اللغوى، أو مجملة فى مفادها لاشتراكها بين معان جمة و سواء كانت عرية عن القرائن لاثبات ما ندعيه من معنى الامامة أو محتفة بها، فانها فى المقام لا تدل الا على ذلك لفهم من وعاه من الحضور فى ذلك المحتشد العظيم، ومن بلغه النبأ بعد حين ممن يحتج بقوله فى اللغة من غير تكثير بينهم، و تتابع هذا الفهم فيمن بعدهم من الشعراء و رجالات الادب، حتى عصرنا الحاضر، و ذلك حجة قاطعة فى المعنى المراد، وفى الطليعة من هؤلاء مولانا أمير المؤمنين -عليه السلام- حيث كتب الى معاوية فى جواب كتاب له من أبيات ستسمعها ما نصه:

و اوجب لى ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خم
و منهم: حسان بن ثابت الحاضر مشهد الغدير
وقد استأذن رسول الله -صلى الله عليه و آله- ان ينظم
الحديث فى ابيات منها قوله:

فقال له: قم يا على فاننى رضيتك من بعدى اماما و هاديا
ومن اولئك: الصحابى العظيم قيس بن سعد بن
عبادة الانصارى الذى يقول:

و على امامنا و امام لسوانا اتى به التنزيل
يوم قال النبى: من كنت مولا ه فهذا مولاه خطب جليل
و من القوم: محمد بن عبدالله الحميرى القائل
تناسوا نصبه فى يوم خم من البادى ومن خير الانام
و منهم: عمرو بن العاص الصحابى القائل
وكم قد سمعنا من المصطفى

وصايا مخصصة فى على
وفى يوم خم رقى منبراً
و بلغ والصحب لم ترحل
فامنحه امرة المؤمنين
من الله مستخلف المنحل
وفى كفه كفه معلناً

ينادى بأمر العزيز العلى
و قال فمن كنت مولى له
على له اليوم نعم الولى
و من اولئك: كميث بن زيد الاسدى الشهيد ١٢٦
حيث يقول:

و يوم الدوح دوح غدير خم
ابان له الولاية لو اطيعا
ولكن الرجال تبايعوها

فلم ار مثلها خطراً مبيعاً
ثم نقل عن الحميرى والعبدى الكوفى وغيره من
شعراء القرن الثانى والثالث اشعاراً ثم قال: و تبع
هؤلاء جماعة من بواق العلم والعربية الذين لا يعدون
مواقع اللغة، ولا يجهلون وضع الالفاظ، ولا يتحرون
الا الصحة فى تراكيبيهم و شعرهم، كدعبل الخزاعى،
والحمانى، والامير أبى فراس، و علم المهدي المرتضى،
والسيد الشريف الرضى، والحسين بن الحجاج، و ابن

الرومي، و كشاجم، والصنوبري، والمفجع، والصاحب بن عباد، ثم ذكر عدة أخرى من الشعراء - إلى ان قال - إلى غيرهم من اساطين الادب و اعلام اللغة، ولم يزل أثرهم مقتصاً في القرون المتتابة إلى يومنا هذا، و ليس في وسع الباحث أن يحكم بخطاء هؤلاء جميعاً، وهم مصادرهم في اللغة، و مراجع الامة في الادب^{١٢}.

و ايضاً يدل على هذا الفهم المذكور استشهادات الصحابة و غيرهم بهذا الحديث للخلافة قال في دلائل الصدق: وفي رواية لاحمد انه سمعه من النبي (ص) ثلاثون صحابياً و شهدوا به لعلي - عليه السلام - لما نوزع ايام خلافته كما مر، وسيأتي. ثم قال صاحب دلائل الصدق اقول و هذا صريح في دلالة الحديث على الخلافة^{١٤}.

هذا مضافاً إلى القرائن الداخلية والخارجية الدالة على تعيين المراد من كلمة المولى، و هى كثيرة، ولا بأس بالاشارة إلى بعضها.

القرينة الاولى: هو قوله - صلى الله عليه و آله -: الست اولى بكم من انفسكم في صدر الحديث فانه يدل على اولوية نفسه على الناس في الامور والانفس، فتفريع قوله: «فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه» على الصدر يدل على أن المقصود هو ان يثبت بذلك لعلي - عليه السلام - مثل ما كان لنفسه من ولاية التصرف والاولوية المذكورة فلو اريد من المولى غير الاولوية، فلا مناسبة لتصدير هذه المقدمة و تفريع قوله عليه كما لا يخفى.

و لذا قال العلامة الحلي - قدس سره -: و وجه

١٣. راجع الغدير: ج ١ ص ٣٤٠-٣٤٢.

١٤. دلائل الصدق: ج ٢ ص ٥٢.

الاستدلال به أن لفظة مولى تفيد الاولى لان مقدمة الحديث تدل عليه^{١٥} و تبعه الاعلام والفحول قال العلامة الاميني -قدس سره-: وقدروها (اي المقدمة المذكورة) الكثيرون من علماء الفريقين، و ذكر أربعة و ستين منهم و فيهم احمد بن حنبل والطبري والذهبي و ابن الصباغ والحلي و ابن ماجة والترمذي والحاكم و ابن عساكر والنسائي والكنجي و ابن المغازلي والخوارزمي والتفتازاني والبيضاوي و ابن الاثير والمقرئزي والسيوطي و غيرهم من الاعلام.

ثم قال أضف الى ذلك من رواها (اي المقدمة المذكورة) من علماء الشيعة الذين لا يحصى عددهم -الى ان قال- ويزيدك وضوحاً و بياناً ما في «التذكرة» لسبط ابن الجوزي الحنفي ص ٢٥ فانه بعد عد معان عشرة للمولى و جعل عاشرها الاولى قال: والمراد من الحديث: الطاعة المخصوصة فتعين الوجه العاشر و هو الاولى و معناه: من كنت اولي به من نفسه فعلى اولي به وقد صرح بهذا المعنى الحافظ ابو الفرج يحيى بن سعيد الثقفى الاصبهاني في كتابه المسمى بمرج البحرين فانه روى هذا الحديث باسناده الى مشايخه و قال فيه: فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وآله- بيد علي فقال: من كنت وليه و اولي به من نفسه فعلى وليه الخ^{١٦}.
و أيضاً نقل في احقاق الحق القرينة الاولى من العلامة ابن بطريق الاسدي الحلي^{١٧}.

القرينة الثانية: هي قوله -صلى الله عليه وآله- في ذيل الحديث: هنئونى هنئونى ان الله تعالى خصنى

١٥. شرح تجريد الاعتقاد: ص ٣٦٩ الطبع الحديث.

١٦. الغدير: ج ١ ص ٣٧٥-٣٧٢.

١٧. احقاق الحق: ج ٢ ص ٤٦٩.

بالنبوة وخص اهل بيتي بالامامة فلقى عمر بن الخطاب امير المؤمنين فقال: طوبى لك يا ابا الحسن اصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة رواه في الغدير عن شرف المصطفى فراجع^{١٨} قال العلامة الاميني - قدس سره: فصريح العبارة هو الامامة المخصوصة بأهل بيته الذين سيدهم و المقدم فيهم هو امير المؤمنين - عليه السلام - و كان هو المراد في الوقت الحاضر، ثم نفس التهنئة والبيعة والمصافحة والاحتفال بها و اتصالتها ثلاثة أيام كما مرت هذه كلها ص ٢٦٩-٢٨٣ (وقد نقل في هذه الصفحات قصة تهنئة الشيخين عن الستين من اعظم علماء اهل السنة) لا تلائم غير معنى الخلافة والاولوية، ولذلك ترى الشيخين أبابكر و عمر لقياً امير المؤمنين فهنأه بالولاية^{١٩}.

القرينة الثالثة: هي التعبير عن يوم الغدير بيوم نصب على علماً و اماماً، كما روى في مودة القربى على ما حكاه في كتاب الغدير عن عمر بن الخطاب انه قال نصب رسول الله - صلى الله عليه و آله - علياً علماً فقال من كنت مولاه فعلى مولاه الحديث^{٢٠} و روى فرائد السمطين عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب و سلمان و ابي ذر و المقداد و عمار، انهم قالوا: نشهد لقد حفظنا قول رسول الله - صلى الله عليه و آله - و هو قائم على المنبر و أنت (والخطاب لعلي عليه السلام) الى جنبه و هو يقول: ايها الناس، ان الله عزوجل أمر أن انصب لكم امامكم والقائم فيكم بعدى و وصيى و خليفتى الحديث^{٢١}. هذا صريح في أن المراد من المولى هو

١٨. الغدير: ج ١ ص ٢٧٤.

١٩. الغدير: ج ١ ص ٣٧٥.

٢٠. الغدير: ج ١ ص ٥٧.

٢١. الغدير: ج ١ ص ١٦٥.

الاولى بالتصرف لا ساير المعانى.

القرينة الرابعة: الاخبار المفسرة منها ما رواه فى الغدير عن طريق العامة عن النبى -صلى الله عليه و آله- انه لما سئل عن معنى قوله: من كنت مولاه فعلى مولاه قال: الله مولاي اولى بى من نفسى لا امر لى معه و انا مولى المؤمنين اولى بهم من انفسهم لا امر لهم معى و من كنت مولاه اولى به من نفسه لا امر له معى فعلى مولاه اولى به من نفسه لا امر له معه^{٢٢}.

و منها ما رواه شيخ الاسلام الحموينى فى حديث احتجاج امير المؤمنين أيام عثمان قوله -عليه السلام-: ثم خطب رسول الله (ص) فقال: ايها الناس اتعلمون ان الله عزوجل مولاي و أنا مولى المؤمنين، و أنا اولى بهم من انفسهم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: قم يا على فقمتم فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه. فقام سلمان فقال: يا رسول الله ولاء كماذا؟ قال ولاء كولاى من كنت اولى به من نفسه فعلى اولى به من نفسه^{٢٢} وغير ذلك من الاخبار.

القرينة الخامسة: و هى كما فى دلائل الصدق انه -صلى الله عليه و آله- بين قرب موته كما فى رواية الحاكم و رواية الصواعق و غيرهما حيث قال فيه: ايها الناس انه قد نبأنى اللطيف الخبير انه لم يعمر نبى الا نصف عمر النبى الذى يليه من قبله و انى لاظن انى يوشك أن ادعى فأجيب و انى مسئول و انكم مسئولون فماذا انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك بلغت و جهدت و نصحت فجزاك الله خيرا، الحديث و هو مقتضى للعهد بالخلافة و مناسب له فلا بد من حمل قوله: «من كنت مولاه

٢٢. الغدير: ج ١ ص ٣٨٦.

٢٣. الغدير: ج ١ ص ٣٨٧.

فعلى مولاه» على العهد لامير المؤمنين بالخلافة لا على بيان الحب والنصرة، ولا سيما مع قوله في رواية الحاكم «انى تركت» الى اخره الدال على الحاجة الى عترته و كفايتهم مع الكتاب فيما تحتاج اليه الامة، و قوله فى رواية الصواعق: «انى سائلكم عنهما» وقوله «لن يفترقا» بعد امره بالتمسك بالكتاب فان هذا يقتضى وجوب التمسك بهم و اتباعهم فيسأل عنهم و ذلك لا يناسب الا الامامة^{٢٤}.

القرينة السادسة: هى كما فى دلائل الصدق قرائن الحال الدالة على أن ما أراد النبى - صلى الله عليه وآله - بيانه هو أهم الامور و أعظمها كأمره بالصلاة جامعة فى السفر بالمنزل الوعر بحر الحجاز وقت الظهيرة مع اقامة منبر من الاحداج له، و قيامه خطيبا بين جماهير المسلمين، الذين يبلغ عددهم مائة الف أو يزيدون، فلا بد مع هذا كله أن يكون مراد النبى - صلى الله عليه وآله - بيان امامة امير المؤمنين - عليه السلام - التى يلزم ايضاح حالها والاهتمام بشأنها و اعلام كل مسلم بها، لا مجرد بيان أن علياً محب لمن احببته، و ناصر لمن نصرته و هو لا امر ولا امرة له، و على هذا فبالنظر الى خصوص كل واحدة من تلك القرائن الحالية والمقالية، فضلا عن مجموعها لا ينبغى أن يشك ذو ادراك فى ارادة النص على على - عليه السلام - بالامامة، والا فكيف تستفاد المعانى من الالفاظ، وكيف يدل الكتاب العزيز او غيره على معنى من المعانى، وهل يمكن ان لا تتراد الامامة وقد طلب امير المؤمنين عليه السلام من الصحابة بمجمع الناس بيان الحديث و دعا على من كتمه، اذ لو اريد به مجرد الحب والنصرة لما كان محلا لهذا الاهتمام، ولا كان

مقتض لان يبقى فى ابى الطفيل منه شىء و هو أمر ظاهر ليس به عظيم فضل، حتى قال له زيد بن ارقم ما تنكر قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه و آله - يقول ذلك له كما سبق^{٢٥}.

ولا كان مستوجباً لتهنئة أبى بكر و عمر، لامير المؤمنين - عليه السلام - بقولهما «اصبحت مولى كل مؤمن و مؤمنة» فان التهنئة لامير المؤمنين الذى لم يزل محلاً لذكر رسول الله - صلى الله عليه و آله - بالفضائل العظيمة والخصائص الجليلة انما تصح على أمر حادث تقصر عنه سائر الفضائل، وتتقاصر له نفوس الافاضل، و تتشوق اليه القلوب و تتسوف له العيون، فهل يمكن ان يكون هو غير الامامة من النصره و نحوها مما هو آيسر فضائله و أظهرها و أقدمها، ولكن كما قال الغزالى فى سر العالمين: «ثم بعد ذلك غاب الهوى و حب الرياسة و عقود البنود و خفقان الرايات و ازدحام الخيول و فتح الامصار و الامر و النهى فحملهم على الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون، وقد ذكر جماعة من القوم ان سر العالمين للغزالى كالذهبي فى ميزان الاعتدال بترجمة الحسن بن الصباح الاسماعيلى هذا^{٢٦}.

٢٥. و نقل فيما سبق عن احمد عن حسين محمد و ابى نعيم قالوا: «حدثنا فطر عن ابى الطفيل قال جمع على الناس فى الرحبة، ثم قال لهم انشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله يقول يوم غدیر خم ما سمع لما قام فقام ثلاثون من الناس و قال ابو نعيم فقام ناس كثير فشهدوا حين اخذه بيده فقال للناس اتعلمون انى اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا نعم يا رسول الله قال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه قال فخرجت و كان فى نفسى شىء فقلت زيد بن ارقم فقلت له انى سمعت علياً يقول كذا و كذا قال فما تنكر قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه و آله - يقول ذلك له» راجع دلائل الصدق: ج ٢ ص ٥٥.

٢٦. دلائل الصدق: ج ٢ ص ٥٨-٥٩.

و الى غير ذلك من القرائن الكثيرة المذكورة في المطولات هذا مضافا الى فهم اهل البيت الذين كانوا مصونين عن الخطأ والاشتباه بنص الرسول الاعظم -صلى الله عليه و آله- ولذا اعظموا يوم الغدير و اوصوا و اكدوا بتعظيمه و جعله عيداً لكونه يوم نصب على -عليه السلام- للامامة والخلافة بحيث صار مفاد الحديث عند الشيعة قطعياً و يقينياً كما لا يخفى. فالحديث مع ما قد حذف به من القرائن نص جلى على خلافة على -عليه السلام- و على وجوب الاتباع له، كوجوب الاتباع عن النبي -صلى الله عليه و آله- هذا كله بالنسبة الى حديث الغدير و بقية الكلام تطلب من دلائل الصدق والغدير والمراجعات و غير ذلك.

و أما الكلام فى حديث المنزلة فوجه الاستدلال به كما فى العقائد الحقّة أن المستفاد من هذا الخبر ثبوت جميع منازل هارون من موسى و استثنى منزلة النبوة ومن جملة المنازل الخلافة بعده^{٢٧}.

بل يمكن ان يستفاد من حديث المنزلة خلافته و امامته من زمان حياة الرسول الاعظم -صلى الله عليه و آله-.

قال فى دلائل الصدق و نعم ما قال: لاريب ان الاستثناء دليل العموم فتثبت لعلى -عليه السلام- جميع منازل هارون الثابتة له فى الآية سوى النبوة ومن منازل هارون الامامة لان المراد بالامر فى قوله تعالى «واشركه فى امرى» هو الاعم من النبوة التى هى التبليغ عن الله تعالى ومن الامامة، التى هى الرياسة العامة، فانهما أمران مختلفان، -الى ان قال- و يشهد للحاظ الامامة و ارادتها من الامر فى الآية الاخبار السابقة المتعلقة

بآخر الآيات، التي ذكرناها في الخاتمة المصراحة تلك الاخبار بأن النبي -صلى الله عليه و آله- دعا فقال: «اللهم انى اسألك بما سألك اخى موسى ان تشرح لى صدرى و ان تيسر لى أمرى و تحل عقدة من لسانى يفقهوا قولى واجعل لى وزيراً من اهلى عليا اخى اشدد به ازرى و اشركه فى امرى» فان المراد هنا بالاشراك فى أمره هو الاشراك بالامامة لا الاشراك بالنبوة كما هو ظاهر، ولا المعاونة على تنفيذ ما بعث فيه لانه قد دعا له أولاً بان يكون وزيراً له.

وبالجملة معنى الآية اشركه فى امانتى الشاملة لجهتى النبوة والامامة، ولذا نقول ان خلافة هارون لموسى لما ذهب الى الطور ليست كخلافة سائر الناس، ممن لا حكم ولا رياسة له ذاتاً، بل هى خلافة شريك لشريك أقوى، ولذا لا يتصرف بحضوره فكذا على بحكم الحديث لدلالته على أن له جميع منازل هارون، التى منها شركته لموسى فى أمره سوى النبوة، فيكون على اماماً مع النبي فى حياته -الى ان قال- فلا بد أن تستمر امامته الى ما بعد وفاته ولا سيما ان النظر فى الحديث الى ما بعد النبي -صلى الله عليه و آله- ايضاً و لذا قال: الا أنه لا نبى بعدى ولو تنزلنا عن ذلك فلا اشكال بأن من منازل هارون ان يكون خليفة لموسى لو بقى بعده، لان الشريك أولى الناس بخلافة شريكه فكذا يكون على -عليه السلام- -الى أن قال- وقد علم على جميع الوجوه انه لا ينافى الاستدلال بالحديث على المدعى موت هارون قبل موسى كما علم بطلان أن يكون المراد مجرد استخلاف امير المؤمنين فى المدينة خاصة، فان خصوص المورد لا يخصص العموم الوارد، ولا سيما ان الاستخلاف بالمدينة ليس مختصاً بامير المؤمنين -عليه السلام-

لاستخلاف النبي - صلى الله عليه و آله - غيره بها في باقي الغزوات، و مقتضى الحديث ان الاستخلاف منزلة خاصة به كمنزلة هارون من موسى التي لم يستثن منها الا النبوة. فلا يد أن يكون المراد بالحديث اثبات تلك المنزلة العامة له الى ما بعد النبي - صلى الله عليه و آله - الى ان قال - ويدل على عدم ارادة ذلك الاستخلاف الخاص (اي في غزوة تبوك) بخصوصه ورود الحديث في موارد لادخل لها به (فمنها) ما سيجيء ان شاء الله تعالى من أن النبي - صلى الله عليه و آله - علل تحليل المسجد لعلي جنباً بانه منه بمنزلة هارون من موسى (و منها) ما رواه في كنز العمال عن ام سليم ان النبي - صلى الله عليه و آله - قال لها يا ام سليم ان علياً لحمه من لحمي و دمه من دمي و هو مني بمنزلة هارون من موسى (ومنها) ما رواه في الكنز ايضا عن ابن عباس ان عمر قال: «كفوا عن ذكر علي بن ابيطالب فاني سمعت رسول الله - صلى الله عليه و آله - يقول في علي ثلاث خصال لان يكون لي واحدة منهن احب الي مما طلعت عليه الشمس: كنت و ابوبكر و ابو عبيدة و نفر من اصحاب رسول الله والنبي متكئ على علي حتى ضرب علي منكبه ثم قال انت يا علي اول المؤمنين ايماناً و اولهم اسلاماً ثم قال: انت مني بمنزلة هارون من موسى و كذب من زعم انه يحبني و يبغضك» - الى ان قال - الى غيرها من الموارد الكثيرة^{٢٨} ثم ان الاحاديث المذكورة شطر من الاحاديث الكثيرة الدالة على امامة علي و اولاده - عليهم السلام - فعليك بالكتب الكلامية و جوامع الحديث والسير والتفاسير.

الرابع: في الآيات وهي كثيرة وقد اشير اليها في

الكتب التفسيرية والكلامية والمصنف - قدس سره - اكتفى بآية واحدة، وهي آية الولاية و هي من الآيات الباهرات، و تقريب تلك الآية على ما فى العقائد الحقّة وغيرها: ان وجه الاستدلال ان لفظة انما للحصر لاتفاق أهل العربية عليه، والولى و ان ذكر له معان لكن لا يناسب مع الحصر المذكور معنى غير الاولى بالتصرف، كقولهم السلطان ولى من لا ولى له و ولى الدم و ولى الميت وقوله ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، وقد ذكر المفسرون أن المراد بهذه الآية الشريفة على بن ابي طالب - صلوات الله عليه - لانه لما تصدق بخاتمه حال ركوعه نزلت هذه الآية^{٢٩}.

قال العلامة الحلى - قدس سره -: أجمعوا على نزولها فى على - عليه السلام - و هو مذكور فى الصحاح الستة لما تصدق بخاتمه على المسكين فى الصلاة بمحضر من الصحابة، والولى هو المتصرف، وقد أثبت الله تعالى الولاية لذاته و شرك معه الرسول و امير المؤمنين و ولاية الله عامة فكذا النبى والولى^{٣٠} فالمحصور فيه الولاية معلوم للصحابة على ما يشهد له الاخبار الواردة فى الصحاح و هو على - عليه السلام -.

و قال الاستاذ الشهيد آية الله المطهرى - قدس سره -: لم يرد فى الشرع أمر بأداء الزكاة فى حال الركوع حتى يكون ذلك قانوناً كلياً وله افراد، فالاية اشارة الى قضية خارجية لم تقع الا مرة واحدة والشيعة و اهل التسنن اتفقوا على أن هذه القضية هى التى وقعت من على عليه السلام حال ركوعه فى الصلوة فالاية نزلت فى حقه، و عليه فالاية لا تدل الا على ولاية على عليه -

٢٩. العقائد الحقّة: ص ١٩-٢٥.

٣٠. دلائل الصدق: ص ٤٤.

السلام^{٣١}.

وبالجملة فالحصر في المقام يدل على أن المراد من الولاية هو الاولى بالتصرف لا غير، و الا فلا يصح الحصر اذ المحبة والنصرة لا اختصاص لهما بقوم دون قوم، هذا مضافا الى وحدة السياق فان المراد من الولي في الله تعالى و رسوله الاعظم هو الاولى بالتصرف و هكذا في الذين آمنوا... الآية، كما ان خارجية القضية تشهد بكون المراد منها هو ما وقعت من على - عليه السلام - بمحضر الصحابة و هذا التقريب اسد واخصر مما في دلائل الصدق حيث قال لا يبعد ان الولي مشترك معنى موضوع للقائم بالامراى الذى له سلطان على المولى عليه ولو في الجملة فيكون مشتقا من الولاية بمعنى السلطان، و منه ولي المرأة والصبي والرعية اى القائم بامورهم و له سلطان عليهم فى الجملة، و منه ايضا الولي بمعنى الصديق والمحب فان للصديق ولاية و سلطاناً فى الجملة على صديقه و قياماً باموره، و كذا الناصر بالنسبة الى المنصور والحليف بالنسبة الى حليفه والجار بالنسبة الى جاره الى غير ذلك، فحينئذ يكون معنى الآية انما القائم باموركم هو الله و رسوله و امير المؤمنين ولا شك أن ولاية الله تعالى عامة فى ذاتها مع أن الآية مطلقة، فتفيد العموم بقرينة الحكمة، فكذا ولاية النبى والوصى فيكون على - عليه السلام - هو القائم بامور المؤمنين والسلطان عليهم والامام لهم. ولو سلم تعدد المعانى و اشتراك الولي بينها لفظاً فلا ريب أن المناسب لانزال الله الآية فى مقام التصديق أن يكون المراد بالولي هو القائم بالامور لا الناصر، اذ أى عاقل يتصور أن اسراع الله سبحانه بذكر فضيلة

التصدق و اهتمامه فى بيانها بهذا البيان العجيب لايفيد الا مجرد بيان أمر ضرورى، و هو نصره على -عليه السلام- للمؤمنين.

ولو سلم أن المراد الناصر فحصر الناصر بالله و رسوله و على لا يصح الا بلحاظ احدى جهتين (الاولى) ان نصرتهم للمؤمنين مشتملة على القيام والتصرف بامورهم و حينئذ يرجع الى المعنى المطلوب.

(الثانية) ان تكون نصره غيرهم للمؤمنين كلا نصره بالنسبة الى نصرتهم و حينئذ يتم المطلوب ايضا اذ من لوازم الامامة النصره الكاملة للمؤمنين، ولا سيما قد حكم الله عزوجل بانها فى قرن نصرته و نصره رسوله. وبالجملة قد دلت الاية الكريمة على انحصار الولاية باى معنى فسرت بالله و رسوله و امير المؤمنين و ان ولايتهم من سنخ واحد، فلا بد أن يكون امير المؤمنين -عليه السلام- ممتازاً على الناس جميعاً بما لا يحيط به وصف الواصفين، فلا يليق الا ان يكون اماماً لهم ونائباً من الله تعالى عليهم جميعاً.

و يشهد لارادة الامامة من هذه الاية الاية التى قبلها الداخلة معها فى خطاب واحد و هى قوله تعالى: «يا ايها الذين آمنوا من يردت منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم و يحبونه أدلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله و رسوله» الآية فانها ظاهرة فى أن من يأتى بهم الله تعالى من اهل الولاية على الناس والقيام بامورهم، لان معناها يا أيها الذين آمنوا من يردت منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم مخصوصين معه بالمحبة بينه و بينهم اذلة على المؤمنين اى متواضعين لهم

تواضع ولادة عليهم للتعبير بعلى التى تفيد العلو والارتفاع، اعزة على الكافرين اى ظاهرى العزة عليهم والعظمة عندهم ومن شانهم الجهاد فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، و من المعلوم ان هذه الاوصاف انما تناسب ذا الولاية والحكم والامامة فيكون تعقبها بقوله تعالى: «انما وليكم الله» الاية دليلا على أن المراد بولى المؤمنين امامهم القائم بامورهم للارتباط بين الايتين^{٣٢}. و هنا تقريب اخر مذكور فى كتاب الامامة والولاية حيث قال: ان هذا الخطاب الالهى يتوجه الى الامة الاسلامية ليحدد لها اوليائها بالخصوص و ان من الواضح جداً هنا أن المولى غير المولى عليه فالذين آمنوا - فى تعبیر الاية - هم غير المخاطبين المولى عليهم، و سياق هذه الاية ليس كسياق الاية الشريفة (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض) لان الاية فى مقام بيان الاولياء من الله تعالى والرسول الاعظم والذين آمنوا و هو امر لا يخفى على العارف بأساليب الكلام.

و عليه ف«الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون» هم افراد معينون، لهم شأن و امتياز عن الآخرين، و ذلك اما لان هذه الصفات المذكورة تتجلى بكل واقعها فيهم اولانهم سبقوا غيرهم اليها، كما أن من الواضح ايضا أن حقيقة هذه العلاقة المعبر عنها بالولاية، بين الله و رسوله و هؤلاء الذين آمنوا، و بين أفراد الامة الاسلامية ليست كالرابطه المتقابلة بين فردين او جماعتين من الامة أى رابطه الحب والتعاون والتناصر، و انما هى علاقة خاصة يكون أحد الطرفين فيها مؤثراً فى الآخر دون العكس وليست

هى الا الاولوية فى التصرف، و ان اختلفت بالنسبة الى الله تعالى و الى غيره اصالة و تبعاً و شدة و ضعفاً، فولاية الله تعالى هى الاصيلية فى حين ان ولاية الرسول ومن يتلوه هى ولاية مستمدة من ولاية الله تعالى.

اذا لاحظنا هذا الذى قلناه و ادركنا الربط بين الحكم الوارد فى هذه الاية و مدى تناسبه مع موضوعه و ركزنا على جعل ولاية الذين آمنوا -هؤلاء- فى سياق ولاية الله تعالى و رسوله عرفنا بدقة أن المراد منهم اولوا الامر الذين افترض الله طاعتهم على المؤمنين و قرن طاعتهم بطاعته و طاعة رسوله -الى ان قال- وقد جاءت الولاية المعطاة لهؤلاء مطلقة فى الآية بلا اى تقييد بجانب معين من الجوانب، ولذا فيلتزم بهذا الاطلاق الا ما خرج بالدليل القطعى و هو الاستقلال بالولاية التكوينية والتشريعية فولايتهم على اى حال تبعية متفرعة على ولاية الله تعالى الاصيلية المستقلة^{٣٢}.

وبالجملة مقتضى مغايرة المضاف مع المضاف اليه فى قوله «انما وليكم» ان المراد من الولي هو الاولوى بالتصرف و الا فلا مغايرة بعد كون النصرة اوالمحبة لا تختص بقوم دون قوم لان كل مؤمن بالنسبة الى آخر يكون كذلك، مع ان سياق الآية لا يكون فى مقام بيان كون المؤمنين بعضهم محباً أو ناصراً للبعض، اذ الآية فى مقام بيان تعيين الاولياء من طرف واحد وهم الله والرسول والذين آمنوا. و كيف كان فالاية من آيات الولاية والامامة، و يؤيدها الاخبار الكثيرة، منها ما عن الثعلبى عن ابي ذر الغفارى قال: اما انى صليت مع رسول الله -صلى الله عليه و آله- يوماً من الايام الظهر فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أحد شيئاً فرفع السائل يديه

الى السماء و قال: اللهم اشهد انى سألت فى مسجد نبيك محمد - صلى الله عليه و آله- فلم يعطنى أحد شيئاً، و كان على -رضى الله عنه- فى الصلاة راکعاً فاوماً اليه بخنصره اليمنى و فيه خاتم فاقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره و ذلك بمرأى من النبى -صلى الله عليه و آله- و هو فى المسجد فرفع رسول الله -صلى الله عليه و آله- طرفه الى السماء و قال: «اللهم ان اخى موسى سألک فقال رب اشرح لى صدرى و يسر لى أمرى، واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى واجعل لى وزيراً من اهلى هارون اخى اشدد به ازرى و اشركه فى امرى» فانزلت عليه قرآناً «سنشد عضدك باخيك و نجعل لكما سلطاناً فلا يصلون اليكما» اللهم و انى محمد نبيك و صفيك اللهم و اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واجعل لى وزيراً من أهلى علياً اشدد به ظهري قال ابوذر -رضى الله عنه- فما استتم دعائه حتى نزل جبرئيل -عليه السلام- من عند الله عزوجل قال يا محمد اقرأ «انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاة وهم راکعون»^{٣٤}.

و منها ما رواه الكلينى -قدس سره- عن أبى جعفر -عليه السلام- قال امر الله عزوجل رسوله بولاية على و انزل عليه «انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاة وهم راکعون الحديث»^{٣٥}.

و منها ما رواه ابن بابويه عن أبى جعفر -عليه السلام- فى قول الله عزوجل: «انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا» قال «ان رهطاً من اليهود اسلموا منهم

٣٤. الامامة والولاية: ص ٦٥ نقلا عن غاية المرام والغدير.

٣٥. الامامة والولاية: ص ٦٧-٦٨.

عبدالله بن سلام و اسد و ثعلبة و ابن يامين و ابن صوريا فأتوا النبي -صلى الله عليه و آله- فقالوا يا نبي الله ان موسى -عليه السلام- اوصى الى يوشع بن نون فمن وصيك يا رسول الله ومن ولينا بعدك فنزلت هذه الآية انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون، قال رسول الله -صلى الله عليه و آله- قوموا فقاموا و أتوا المسجد فاذا سائل خارج فقال يا سائل ما اعطاك أحد شيئاً قال نعم هذا الخاتم قال من اعطاكه قال اعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي، قال على أي حال أعطاك، قال كان راكعاً فكبر النبي -صلى الله عليه و آله- و كبر اهل المسجد فقال النبي -صلى الله عليه و آله- على وليكم بعدى قالوا رضيينا بالله رباً وبالاسلام ديناً و بمحمد -صلى الله عليه و آله- نبياً و بعلي بن ابيطالب ولياً، فأنزل الله عزوجل: «ومن يتول الله و رسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون»^{٣٦} و بقية الكلام تطلب من المطولات.

و اما مفاد نص الدار فهو واضح ولا كلام فيه و يستفاد منه ان الدعوة الى الامامة مقرونة مع دعوى الرسالة و هو حاك عن اهمية الامامة كما انه يحكى عن عظمة على -عليه السلام- مع كونه عند ذلك في حوالى عشر سنة حيث قام باجابة دعوة الرسول والايمان به و نصرته مع مخالفة كبراء عشيرة النبي -صلى الله عليه و آله- لدعوته.

٨- عقيدتنا في عدد الائمة

و نعتقد أن الائمة -الذين لهم صفة الامامة الحقّة، هم مرجعنا في الاحكام الشرعية المنصوص عليهم بالادلة- اثنا عشر اماماً نص عليهم النبي صلى الله عليه و آله جميعاً باسمائهم، ثم نص المتقدم منهم على من بعده على النحو الآتى:

١- ابوالحسن على بن ابي طالب (المرتضى) المتولد سنة ٢٣ قبل الهجرة والمقتول سنة ٤٠ بعدها

٢- ابومحمد الحسن بن على «الزكى» (٥٠-٢)

٣- ابوعبدالله الحسين بن على «سيد الشهداء» (٦١-٣)

٤- ابومحمد على بن الحسين «زين العابدين» (٩٥-٣٨)

٥- ابوجعفر محمد بن على «الباقر» (١١٤-٥٧)

٦- ابوعبدالله جعفر بن محمد «الصادق» (١٤٨-٨٣)

٧- ابوابراهيم موسى بن جعفر «الكاظم» (١٨٢-١٢٨)

٨- ابوالحسن على بن موسى «الرضا» (٢٠٣-١٤٨)

٩- ابوجعفر محمد بن على «الجواد» (٢٢٠-١٩٥)

١٠- ابوالحسن على بن محمد «المهاذى» (٢٥٤-٢١٢)

١١- ابومحمد الحسن بن على «العسكرى» (٢٦٠-٢٣٢)

١٢- ابوالقاسم بن الحسن «المهيدى» (٢٥٦-٠٠٠)

و هو الحجة فى عصرنا الغائب المنتظر عجل الله فرجه و سهل مخرجه ليملأ الارض عدلاً و قسطاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً (١).

(١) يكفيك جوامع الحديث منها: الاصول من الكافى، و بحار الانوار، و اثبات الهداة، و غاية المرام، وقد أوردوا فيها النصوص التى وردت من طرق الشيعة

والعامة لتعيين الائمة الطاهرين عليهم السلام، و هذه الروايات كثيرة و متواترة جداً.

قال الشيخ الحر العاملي -قدس سره- فى اثبات الهداة: اذا عرفت هذا ظهر لك تواتر النصوص والمعجزات الآتية انشاءالله تعالى، بل تجاوزها حد التواتر بمراتب، فانها اكثر بكثير من كل ما اتفقوا على تواتره لفظاً أو معنى، مثل وجوب الصلوة والزكوة، و تحريم الخمر، و أخبار المعاد، و كرم حاتم، و غزاة بدر و احد و حنين، و خبر الخضر و موسى، و ذى القرنين، و امثال ذلك، و كثرة النقلة -من الشيعة و غيرهم بحيث لا يحصى لهم عدد- ظاهر و اجتماع الشرائط المذكورة واضح، لا ريب فيه، و من خلا ذهنه من شبهة او تقليد حصل له العلم من هذه الاخبار بحيث لا يحتمل النقيض عنده اصلاً، ولو انصف العامة لعلموا ان نصوص ائمتنا -عليهم السلام- و معجزاتهم اوضح تواتراً من نصوص النبى -صلى الله عليه و آله- و معجزاته ولو انصف اليهود والنصارى و امثالهم لعلموا ان تواتر نصوص نبينا و ائمتنا -عليهم السلام- و معجزاتهم اوضح و أقوى من تواتر نصوص انبيائهم و معجزاتهم، كما أشرنا اليه سابقاً.

ثم ان الشيخ الحر العاملي مع انه جمع النصوص فى سبعة اجلاد ضخمة قال: وقد تركت أحاديث كثيرة -من الكتب التى رأيتها و طالعتها، لضعف دلالتها، و احتياجها الى بعض التوجيهات، و ضم بعض المقدمات- لعدم الاحتياج الى ذلك القسم، و من جملته أحاديث تفضيل امير المؤمنين و سائر الائمة -عليهم السلام- فانها أكثر من أن تحصى، و ما لم انقله منه ربما كان اكثر

مما نقلته، ولكن لكثرة النصوص والمعجزات اكتفيت بما ذكرته، ومن شك أو شكك أو تعصب بعد الاطلاع على ما جمعته فالله تعالى حاكم بيننا و بينه، فانه قد تجاوز حد التواتر اللفظي والمعنوي، ولا يوجد في شيء من المتواترات اللفظية والمعنوية ما يماثله ولا يقاربه، و ناهيك بنقل جميع الخصوم له و عدم خلو شيء من مؤلفات الفريقين منه الا النادر والله ولى التوفيق^٢.

ولذا قال الخواجه نصير الدين الطوسي - قدس سره - بعد اثبات امامة على عليه السلام: والنقل المتواتر دل على الاحد عشر.

و كيف كان فالروايات على أصناف و طوائف، منها: ما يدل على أن الأئمة اثنا عشر من قریش، وقد مرت الإشارة اليها.

و منها: ما يدل على أنهم كانوا معينين عند الرسول الاعظم عليه الصلوات والسلام، كقوله - صلى الله عليه و آله - أخبرني جبرئيل بأسمائهم و أسماء آبائهم^٣.

و منها: ما يدل على ذكر بعض خصوصياتهم كقوله - صلى الله عليه و آله - من سره أن يحيى حياتي و يموت ميتتي و يدخل الجنة التي وعدنيها ربي، و يتمسك بقضيب، غرسه ربي بيده، فليتول على بن ابي طالب و اوصيائه من بعده، فانهم لا يدخلونكم فى باب ضلال، ولا يخرجونكم من باب هدى، ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم، الحديث^٤.

وكقوله - صلى الله عليه و آله - أنا رسول الله

٢. اثبات الهداة: ج ١ ص ٧٥-٧٦.

٣. اثبات الهداة: ج ١ ص ٢٤٩.

٤. اثبات الهداة: ج ٢ ص ٢٥٤.

الى الناس اجمعين، ولكن سيكون من بعدى ائمة على الناس من الله من اهل بيتي، يقومون فى الناس فيكذبون، و يظلمهم ائمة الكفر والضلال واشياعهم، الحديث^٥.

و كقول على -عليه السلام-: ان ليلة القدر فى كل سنة و انه ينزل فى تلك الليلة أمر السنة، و ان لذلك الامر ولاة بعد رسول الله، فقليل من هم فقال انا و أحد عشر من صلبى ائمة محدثون^٦.

وكقول ابي جعفر -عليه السلام-: نحن اثنا عشر اماماً منهم حسن و حسين ثم الائمة من ولد الحسين -عليه السلام-^٧.

وكقول رسول الله -صلى الله عليه و آله-: من بعدى اثنا عشر نقيباً نجيباً محدثون مفهمون آخرهم القائم بالحق يملأها كما ملئت جوراً، و هكذا زادت الروايات بياناً من جهة الاسماء والصفات و ساير الخصوصيات حتى لا يبقى مجال للترديد والتشكيك فكل واحد من الائمة الاثنى عشر، منصوص من قبل الامام السابق، حتى ينتهى الى تنصيب الرسول -صلى الله عليه و آله- و تنصيبه ينتهى الى تنصيب الله سبحانه و تعالى.

قال الشارح العلامة -قدس سره- عند تبين امامة الائمة الاحد عشر «واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة، الوجه الاول: النقل المتواتر من الشيعة خلفاً عن سلف، فانه يدل على امامة كل واحد من هؤلاء بالتنصيب، وقد نقل المخالفون ذلك من طرق متعددة تارة على الاجمال، و اخرى على التفصيل، كما روى عن رسول الله -صلى الله عليه و آله و سلم- متواتراً انه قال للحسين -عليه السلام-: هذا ابني امام ابن امام اخو

٥ و ٦. اثبات الهداة: ج ٢ ص ٢٥٦.

٧. اثبات الهداة: ج ٢ ص ٢٩٨.

امام ابو ائمة تسعة تاسعهم قائمهم، و غير ذلك من الاخبار، وروى عن مسروق و قال بينا نحن عند عبدالله بن مسعود اذ قال له شاب هل عهد اليكم نبيكم - صلى الله عليه و آله و سلم- كم يكون من بعده خليفة قال انك لحديث السن و ان هذا شيء ما سألتني أحد عنه، نعم عهد الينا نبينا - صلى الله عليه و آله و سلم- أن يكون بعده اثنا عشر خليفة عدد نقيب بني اسرائيل.

الوجه الثاني: قد بينا أن الامام يجب ان يكون معصوماً، و غير هؤلاء ليسوا معصومين اجماعاً فتعينت العصمة لهم، و الا لزم خلو الزمان عن المعصوم، وقد بينا استحالاته.

الوجه الثالث: ان الكمالات النفسانية والبدنية بأجمعها موجودة في كل واحد منهم، و كل واحد منهم كما هو كامل في نفسه، كذا هو مكمل لغيره و ذلك يدل على استحقاقه الرياسة العامة لانه أفضل من كل احد في زمانه و يقبح عقلا تقديم المفضول على الفاضل فيجب أن يكون كل واحد منهم اماماً و هذا برهان لمي^٨. هذا كله مضافا الى دعوى الامامة عن كل واحد من الائمة الاثني عشر، و ظهور المعجزة في أيديهم، و قد تواترت معجزاتهم عند خواصهم و شيعتهم كما هو مسطورة في كتب الآثار عن الائمة الاطهار، و هي شاهدة على صدقهم في دعويهم، ولذا تسلم الامامية لامامتهم، و اجمعوا عليها جيلا بعد جيل، و نسلا بعد نسل، كما هو واضح.

ثم انك بعد ما عرفت من قطعية أن الائمة هم الاثنا عشر لا اقل ولا اكثر، نعلم بطلان دعوى الامامة عن غيرهم، كما نعلم بعد قطعية الخاتمية، بطلان دعوى

النبوة بعد نبوة نبينا محمد - صلى الله عليه و آله - ولا
 حاجة بعد بطلانها الى الفحص والتحري حول مدعى من
 ادعى الامامة، كما لاحاجة الى الفحص والتحري حول
 مدعى النبوة بعد العلم ببطلان دعواها كما لا يخفى.

٩- عقيدتنا في المهدي «ع»

ان البشارة بظهور المهدي من ولد فاطمة في آخر الزمان ليملأ الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً ثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله بالتواتر، و سجلها المسلمون جميعاً فيما رووه من الحديث عنه على اختلاف مشاربهم، و ليست هي بالفكرة المستحدثة عند (الشيعية) دفع اليها انتشار الظلم والجور فعلموا بظهور من يطهر الارض من رجس الظلم، كما يريد أن يصورها بعض المغالطين غير المنصفين.

و لولا ثبوت (فكرة المهدي) عن النبي على وجه عرفها جميع المسلمين و تشبعت في نفوسهم واعتقدوها لما كان يتمكن مدعوا المهدي في القرون الاولى كالكيسانية والعباسيين، و جملة من العلويين وغيرهم، من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم، طلباً للملك والسلطان، فجعلوا ادعاءهم المهدي الكاذبة طريقاً للتأثير على العامة و بسط نفوذهم عليهم.

و نحن مع ايماننا بصحة الدين الاسلامي، و أنه خاتمة الاديان الالهية ولا نترقب ديناً اخر لاصلاح البشر، و مع ما نشاهد من انتشار الظلم و استشراء الفساد في العالم على وجه لا تجد للعدل والصلاح موضع قدم في الممالك المعمورة، و مع ما نرى من انكفاء المسلمين انفسهم عن دينهم و تعطيل احكامه و قوانينه في جميع الممالك الاسلامية و عدم التزامهم بواحد من الالف من احكام الاسلام، نحن مع كل ذلك لا بد ان ننتظر الفرج بعودة الدين الاسلامي الى قوته و تمكينه من اصلاح هذا العالم المنغمس بفساد الظلم والفساد.

ثم لا يمكن أن يعود الاسلام الى قوته و سيطرته على البشر عامة و هو عليه اليوم و قبل اليوم من اختلاف معتنقيه في قوانينه و احكامه وفي افكارهم عنه، وهم على ما هم عليه اليوم و قبل اليوم من البدع

والتحريفات في قوانينه والضلالات في ادعاءاتهم.

نعم لا يمكن ان يعود الدين الى قوته الا اذا ظهر على رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة، و يرد عن الدين تحريف المبطلين، ويبطل ما الصق به من البدع والضلالات بعناية ربانية وبلطف الهى. ليجعل منه شخصا هاديا مهديا، له هذه المنزلة العظمى والرياسة العامة والقدرة الخارقة ليملا الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. والغلاصة أن طبيعة الوضع الفاسد فى البشر البالغة الغاية فى الفساد والظلم مع الايمان بصحة هذا الدين و انه الخاتمة للاديان يقتضى انتظار هذا المصلح «المهدي (ع)»، لانقاذ العالم مما هو فيه.

ولاجل ذلك آمنت بهذا الانتظار جميع الفرق المسلمة، بل الامم من غير المسلمين غير أن الفرق بين الامامية و غيرها هو أن الامامية تعتقد ان هذا المصلح المهدي هو شخص معين معروف ولد سنة ٢٥٦ هجرية ولا يزال حيا هو ابن الحسن العسكري و اسمه (محمّد). و ذلك بما ثبت عن النبي و آل البيت من الوعد به وما تواتر عندنا من ولادته و احتجابه.

ولا يجوز ان تنقطع الامامة و تحول فى عصر من العصور و ان كان الامام مخفيا ليظهر فى اليوم الموعود به من الله تعالى الذى هو من الاسرار الالهية التى لا يعلم بها الا هو تعالى.

ولا يخلو من ان تكون حياته و بقاءه هذه المدة الطويلة معجزة جعلها الله تعالى له و ليست هى بأعظم من معجزة أن يكون اماما للخلق و هو ابن خمس سنين يوم رحل والده الى الرفيق الاعلى ولا هى بأعظم من معجزة عيسى اذ كلم الناس فى المهد صبيا و بعث فى الناس نبيا. و طول الحياة أكثر من العمر الطبيعى أو الذى يتخيل أنه العمر الطبيعى لا يمنع منها فن الطب ولا يعيلها، غير أن الطب بعد، لم يتوصل الى ما يمكنه من تعمير حياة الانسان.

و اذا عجز عنه الطب فان الله تعالى قادر على كل شىء، وقد وقع فعلا تعمير نوح، و بقاء عيسى عليهما السلام كما اخبر عنهما القرآن الكريم... ولو شك الشاك فيما اخبر به القرآن فعلى الاسلام السلام.

ومن العجب أن يتساءل المسلم عن امكان ذلك، وهو يدعى الايمان بالكتاب العزيز.

و مما يجدر أن نذكره فى هذا الصدد و نذكر انفسنا به، أنه

ليس معنى انتظار هذا المصلح المنقذ (المهدي (ع))، أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي فيما يعود الى الحق من دينهم، وما يجب عليهم من نصرته والجهاد في سبيله، والاخذ بأحكامه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بل المسلم أبدأ مكلف بالعمل بما انزل من الأحكام الشرعية، و واجب عليه السعي لمعرفة على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة اليها حقيقة، و واجب عليه أن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ما تمكن من ذلك و بلغت اليه قدرته (كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته). فلا يجوز له التأخر عن واجباته بمجرد الانتظار للمصلح (المهدي (ع)) والمبشر الهادي.

فان هذا لا يسقط تكليفاً ولا يؤجل عملاً ولا يجعل الناس هملاً كالسوائم (١).

(١) يقع البحث في مقامات:

أحدها: ان مقتضى ما مر من أدلة لزوم الامامة والعصمة، هو عدم خلو كل عصر و زمان عن وجود الامام المعصوم سواء قام بالسيف اولم يقم، ظهر اولم يظهر، و عليه فنعتقد بوجود الامام المعصوم الحي في كل زمان. و بهذا الامر الثابت يظهر بطلان المذاهب التي أهمل أصحابها هذا الاصل الاصيل كالزيدية الذين قالوا بامامة كل فاطمي عالم زاهد خرج بالسيف مع ادعاء الامامة فانهم أهملوا العصمة بما اعتقدوا و ذهبوا اليه هذا مضافاً الى ان بعض الائمة الذين لم يشهروا سيفهم، كعلي بن الحسين، والامام الباقر والامام الصادق الى الامام الثاني عشر ممن نص النبي -صلى الله عليه و آله- والائمة الاول على امامتهم، فاشتراط القيام بالسيف اشتراط شيء في قبالة نص النبي -صلى الله عليه و آله- على امامتهم الا ترى ما روى في كتب الفريقين عن النبي -صلى الله عليه و آله-

فى الحسن والحسين -عليهما السلام-: هذان ولدائى امامان قاما او قعدا، ولو كان القيام بالسيف شرطاً لما صدر ذلك عن النبى -صلى الله عليه و آله- قال العلامة الحلى -قدس سره-: كلام الزيدية باطل من وجوه. الاول: قولهم بعدم العصمة وهم يشاركون كل من خالف الامامية فى هذه المقالة الى أن قال: الخامس ليس القيام بالسيف شرطاً لقوله -عليه السلام- فى الحسن والحسين -عليهما السلام- هذان ولدائى امامان قاما او قعدا، ولو كان القيام بالسيف شرطاً لما صح نفيه عنهما كالعلم والعدالة^٢ و مما ذكر يظهر ايضاً بطلان مذهب الفطحية الذين قالوا بامامة عبدالله بن جعفر وهكذا بطلان مذهب الاسماعيلية الذين قالوا بامامة اسماعيل بن جعفر مع انهما ليسا بمعصومين وليسا بداخلين فيما نص النبى والائمة السابقة -عليهم الصلوات والسلام- على امامتهم.

ثانيهما: ان مقتضى الاخبار المتواترة ان الائمة عليهم السلام هم الاثنا عشر، لاقل ولا اكثر، و لازم ذلك ايضاً بطلان اعتقاد من ذهب الى الازيد، كالزيدية، او الى الاقل كالكيسانية الذين قالوا بامامة على عليه السلام و بعده الحسن ثم الحسين ثم محمد بن الحنفية، و قالوا انه الامام المنتظر اعنى المهدي الذى يملأ الارض عدلا و هو الى الان مستتر فى جبل رضى بقرب المدينة^٣.

هذا مضافاً الى اهمالهم العصمة و اعراضهم عن النصوص الخاصة من النبى والائمة الماضين على اشخاص الائمة اللاحقين عليهم السلام.

٢. كشف الفوائد: ص ٨٣.

٣. راجع كشف الفوائد: ص ٨٢.

و مما ذكر يظهر ايضاً بطلان مذهب الناوسية الذين وقفوا على امامة الامام جعفر الصادق عليه السلام و بطلان مذهب الواقفية الذين وقفوا على امامة الامام موسى الكاظم عليه السلام، وعليه فالحق هو مذهب الاثنى عشرية الذين قالوا بامامة اثني عشر كما نص النبي والائمة الاول صلوات الله عليهم على اشخاصهم.

الثالث: ان فكرة وجود الامام في كل عصر و زمان ليست فكرة حديثة بل هي امر له سابقة من لدن خلقة البشر، لما عرفت من اقامة البراهين التامة على لزوم الارتباط بين الخلق و خالقه بالنبوة أو الامامة واكدها النبي صلى الله عليه و آله بجملات، منها من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية^٤ فالاعتقاد بالامامة كان مبتنئاً على اساس قويم برهاني، بل فكرة كون الائمة في الاسلام اثني عشر، و فكرة كون الائمة الاحد عشر -عليهم السلام- من نسل النبي، و نسل علي و فاطمة. و نسل الحسين عليهم السلام، وبعض خصوصيات اخر أمر سماوي اخبر به الانبياء السالفة و نبينا -صلى الله عليه و آله- بالتواتر من الاخبار.

روى في منتخب الاثر عن كفاية الاثر باسناده الى ام سلمة قالت قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: لما اسرى بي الى السماء نظرت فاذا مكتوب على العرش لا اله الا الله محمد رسول الله أيده بعلي و نصرته بعلي و رأيت أنوار علي و فاطمة والحسن والحسين، و انوار علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي، و علي بن محمد، والحسن بن علي، و رأيت نور الحجة يتلأ لامن

٤. موسوعة الامام المهدي: ص ٩ نقلاً عن احمد بن حنبل في مسنده: ج ٢ ص ٨٣، و ج ٣ ص ٤٤٦، و ج ٤ ص ٩٦٠ وغيره من الاعلام فراجع.

بينهم كأنه كوكب درى فقلت يارب من هذا؟ ومن هؤلاء؟ فنوديت يا محمد هذا نور على وفاطمة وهذا نور سبطيك الحسن والحسين و هذه انوار الائمة بعدك من ولد الحسين مطهرون معصومون، و هذا الحجة الذى يملأ الارض (الدنيا نخ) قسطاً و عدلاً^٥.

و عليه ففكرة ظهور الامام الثانى عشر ارواحنا فداء و غلبته على الظلم والجور، واقامته للعدل والقسط والحكومة الالهية الاسلامية فى جميع اقطار الارض، أمر سماوى أخبر به الانبياء السابقة و نبينا محمد - صلى الله عليه و آله- والائمة الاطهار -صلوات الله عليهم- بالتواتر، و وقع كما اخبروا من دون ريب و شبهة بل يمكن اقامة البرهان عليه بمايلى:

قال العلامة الطباطبائى -قدس سره- فى «الشيعه فى الاسلام» تحت عنوان بحث فى ظهور المهدي (عج) من وجهة نظر العامة: و كما اشرنا فى بحث النبوة والامامة وفقاً لقانون الهداية الجارية فى جميع انواع الكائنات، فالنوع الانسانى منه مجهز بحكم الضرورة بقوة (قوة الوحي والنبوة) ترشده الى الكمال الانسانى والسعادة النوعية، و بديهي ان الكمال والسعادة لولم يكونا أمرين ممكنين و واقعين للانسان الذى تعتبر حياته حياة اجتماعية لكان أصل التجهيز لغواً و باطلا ولا يوجد لغو فى الخلقة مطلقاً.

و بعبارة اخرى ان البشر منذ أن وجد على ظهر البسيطة كان يهدف الى حياة اجتماعية مقرونة بالسعادة، و كان يعيش لغرض الوصول الى هذه المرحلة، ولولم تتحقق هذه الامنية فى الخارج، لما منى الانسان نفسه بهذه الامنية فلولم يكن هناك غذاء لم يكن هناك جوع

و اذا لم يكن هناك ماء لم يكن عطش و اذا لم يكن تناسل لم تكن علاقة جنسية.

فعلى هذا و بحكم الضرورة (الجبر) فان مستقبل العالم سيكشف عن يوم يهيمن فيه العدل والقسط على المجتمع البشرى و يتعايش ابناء العالم فى صلح و صفاء و مودة و محبة تسودهم الفضيلة والكمال وطبيعى ان استقرار مثل هذه الحالة بيد الانسان نفسه، والقائد لمثل هذا المجتمع سيكون منجى العالم البشرى، و على حد تعبير الروايات سيكون المهدي^٦.

و كيف كان فنذكر من الروايات الكثيرة المتواترة رواية واحدة، و هى ما رواه فى فرائد السمطين عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم-: ان خلفائى و أوصيائى و حجج الله على الخلق بعدى اثنا عشر، اولهم أخى و آخرهم ولدى قيل يا رسول الله و من اخوك؟ قال على بن ابي طالب، قيل فمن ولدك؟ قال المهدي الذى يملأها قسطا و عدلا، كما ملئت جوراً و ظلماً والذى بعثنى بالحق بشيرا لولم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدى المهدي فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلى خلفه، و تشرق الارض بنور ربها، و يبلغ سلطانه المشرق والمغرب^٧.

قال الشهيد السيد محمد باقر الصدر -قدس سره-: «ان فكرة المهدي بوصفه القائد المنتظر لتغيير العالم الى الافضل قد جاءت فى أحاديث الرسول الاعظم عموماً، وفى روايات ائمة اهل البيت خصوصاً، و أكدت فى نصوص كثيرة بدرجة لا يمكن أن يرقى اليها الشك،

٦. الشيعة فى الاسلام تعريب بهاء الدين: ص ١٩٥.

٧. موسوعة الامام المهدي: ص ٧٥ نقلا عن فرائد السمطين: ج ٢ ص ٥٦٢.

وقد أحصى أربعمائة حديث عن النبي -صلى الله عليه وآله- من طرق اخواننا أهل السنة كما أحصى مجموع الاخبار الواردة في الامام المهدي من طرق الشيعة والسنة، فكان اكثر من ستة آلاف رواية. هذا رقم احصائي كبير لا يتوفر نظيره في كثير من قضايا الاسلام البديهيّة التي لا شك فيها لمسلم عادة^٨.

ثم مما ذكر يظهر وجه ضعف القول بأن فكرة ظهور المهدي مستحدثة عند الشيعة هذا مضافاً الى ما اشار اليه في المتن من أنه لولا ثبوت فكرة المهدي عن النبي -صلى الله عليه وآله- على وجه عرفها جميع المسلمين و تشبعت في نفوسهم و اعتقدوها لما كان يتمكن مدعو المهديّة في القرون الاولى كالكيسانية والعباسيين و جملة من العلويين و غيرهم من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم طلباً للملك والسلطان فجعلوا ادعائهم المهديّة الكاذبة طريقاً للتأثير على العامة و بسط نفوذهم عليهم.

ثم لا يخفى عليك قصور ما أفاده المصنف من أن طبيعة الوضع الفاسد في البشر البالغة الغاية في الفساد والظلم مع الايمان بصحة هذا الدين و انه الخاتمة للاديان يقتضي انتظار هذا المصلح (المهدي) لانقاذ العالم مما هو فيه و لاجل ذلك آمنت بهذا الانتظار جميع الفرق المسلمة الخ.

فان مجرد طبيعة الوضع الفاسد يقتضي اظهار مصلح و اخراجه حتى يتمكن به اصلاح العالم مما هو فيه ولا يدل على وقوع هذا الاصلاح الا بضميمة ما بشر الله به في الكتاب العزيز من غلبة الدين الاسلامي على جميع الاديان كقوله: «هو الذي ارسل رسوله بالهدى و

دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» أو بضميمة بشارة النبي والائمة الماضين -عليهم السلام- بوقوع هذا الامر وحتميته وهذا هو السبب في ايمان جميع الفرق المسلمة بذلك الانتظار لا مجرد طبيعة الوضع الفاسد فلا تغفل.

رابعها: ان الفرق بين الامامية وغيرها من الفرق المسلمة بل الامم من غير المسلمين هو ان الامامية تعتقد بوجود هذا المصلح، و انه المهدي بن الحسن العسكري و متولد في سنة ٢٥٦ هجرية ولا يزال حياً. والدليل عليه هو أمران، احدهما: الروايات الدالة على خصوص شخصه، و أنه ثاني عشر من الائمة و انه التاسع من ولد الحسين -عليه السلام- و نحو ذلك فان مثل هذه الروايات الكثيرة المتواترة تدل على وجوده و الا لم يكن تاسعاً من ولد الحسين أو ثاني عشر من الائمة الذين لا يخلو الارض منهم، و هذه الروايات نقلت قبل وجوده و شاعت و كانت محفوظة و مسطورة في الجوامع.

قال الشهيد السيد محمد باقر الصدر -قدس سره- في ذيل قوله -صلى الله عليه و آله- «الخلفاء والامراء اثنا عشر»: «قد احصى بعض المؤلفين رواياته فبلغت اكثر من مأتين و سبعين رواية مأخوذة من اشهر كتب الحديث عند الشيعة والسنة، بما في ذلك البخارى و مسلم و الترمذى و ابى داود و مسند احمد و مستدرک الحاكم على الصحيحين و يلاحظ ان البخارى الذى نقل هذا الحديث كان معاصراً للامام الجواد والامامين الهادى والعسكرى عليهما السلام»^٩.

و ثانيهما: هو ما اشار اليه في المتن حيث قال وما

تواتر عندنا من ولادته واحتجابه ولا يجوز ان تنقطع
الامامة و تحول في عصر من العصور و ان كان الامام
مخفياً الخ.

ولقد أفاد و أجاد الشهيد السيد محمد باقر الصدر
— قدس سره — حيث قال: «ان المهدي حقيقة عاشتها امة
من الناس و عبر عنها السفراء والنواب طيلة سبعين
عاماً من خلال تعاملهم مع الآخرين، ولم يلحظ عليهم
أحد كل هذه المدة تلاعباً في الكلام أو تحايلاً في التصرف،
أو تهافتاً في النقل، فهل تتصور — بربك — ان بإمكان
اكذوبة أن تعيش سبعين عاماً، و يمارسها أربعة على
سبيل الترتيب، كلهم ينفقون عليها و يظنون يتعاملون
على اساسها و كأنها قضية يعيشونها بانفسهم ويرونها
باعينهم دون ان يبدر منهم اى شىء يثير الشك و دون
أن يكون بين الاربعة علاقة خاصة متميزة تتيح لهم نحواً
من التواطؤ و يكسبون من خلال ما يتصف به سلوكهم من
واقعية ثقة الجميع، و ايمانهم بواقعية القضية، التى
يدعون انهم يحسونها ويعيشون معها — الى ان قال — و
هكذا نعرف ان ظاهرة الغيبة الصغرى، يمكن أن تعتبر
بمثابة تجربة علمية لاثبات ما لها من واقع موضوعى و
التسليم بالامام القائد بولادته و حياته و غيبته و اعلانه
العام عن الغيبة الكبرى لتى استتر بموجبها عن المسرح ولم
يكشف نفسه لاحد»^{١٠}.

هذا مضافاً الى اخبار الامام العسكري — عليه السلام —
بولادته لاصحابه و رواية جمع منهم اياه، قبل وفاة ابيه
كاحمد بن اسحاق و غيره و ظهور المعجزة على يده،
وقد ذكر الطبرسى — قدس سره — جمعاً كثيراً ممن رآه
فى حال غيبته و وقف على معجزاته من الوكلاء وغيرهم،

وقال: «و اما غيبته الصغرى منها فهى التى كانت فيها سفراؤه موجودين و ابوابه معروفين لا تختلف الامامية القائلون بامامة الحسن بن على فيهم، فمنهم ابو هاشم داود بن القاسم الجعفرى و محمد بن على بن بلال و ابو عمر و عثمان بن سعيد السمان و ابنه ابو جعفر محمد بن عثمان و عمر الالهوازى و احمد بن اسحاق و ابو محمد الوجنانى و ابراهيم بن مهزيار و محمد بن ابراهيم فى جماعة اخرى ربما ياتى ذكرهم عند الحاجة اليهم فى الرواية عنهم، و كانت مدة هذه الغيبة اربعاً وسبعين سنة، و كان ابو عمر و عثمان بن سعيد العمري باياً لابيهِ و جده من قبل، وثقه لهما، ثم تولى الباقية من قبله و ظهرت المعجزات على يده الخ»^{١١}.

و قال الشيخ المفيد - قدس سره - فى ذيل باب من راي الامام الثانى عشر و طرف من دلائله و بيناته و امثال هذه الاخبار فى معنى ما ذكرناه كثيرة والذى اقتصرنا عليه منها كاف فيما قصدناه^{١٢}.

و قال ايضاً فى ذيل باب (دلائله و معجزاته): «والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة، و هى موجودة فى الكتب المصنفة المذكورة فيها اخبار القائم عليه السلام و ان ذهبت الى ايراد جميعها طال بذلك الكتاب، وفيما اثبتته منها مقنع و لله الحمد والمنة»^{١٣}.

هذا مع رؤية جمع كثير اياه - عليه السلام - فى حال غيبته الكبرى، وقد تصدى بعض الاعلام لذكر قصصهم و يكفيك النجم الثاقب، ولنا طرق صحيحة لرؤية بعض الاعزة الكرام، و اتصالهم معه، ارواحنا فداه، و سنشير

١١. اعلام الورى: ص ٤١٦-٤٢٥.

١٢. ارشاد المفيد: ص ٣٢٩-٣٣٠.

١٣. ارشاد المفيد: ص ٣٣٦.

اليها عند المناسبة.

قال في منتخب الاثر في ذيل الفصل الخامس الباب الاول في معجزاته في غيبته الكبرى. «وقد ذكر في البحار حكايات كثيرة جداً في ذلك، و هكذا ذكر المحدث النورى في دار السلام، و جنة الماوى، والنجم الثاقب، والفاضل الميثمى العراقى في دار السلام، و غيرهم من المحدثين والعلماء معجزات كثيرة تتجاوز عن حد التواتر قطعاً، و اسناد كثير، منها في غاية الصحة والمتانة رواها الزهاد والاتقياء من العلماء. هذا مع ما نرى في كل يوم و ليلة من بركات وجوده و ثمرات التوسل والاستشفاع به مما جربناه مراراً»^{١٤} و قال أيضاً في ذيل الفصل المذكور الباب الثانى فيمن راه في غيبته الكبرى: «واعلم أن ما ذكرناه في هذا الفصل ليس الا قليلا من الحكايات والاثار المذكورة في الكتب المعتبرة والاكتفاء به لعدم اتساع هذا الكتاب لازيد منه مضافاً الى أن هذه الاثار والحكايات بلغت في الكثرة حدا يمتنع احصاؤها وقد ملأوا العلماء كتبهم عنها فراجع البحار والنجم الثاقب و جنة الماوى، ودارالسلام المشتمل على ذكر من فاز بسلام الامام والعبرى الحسان و غيرها حتى تعرف مبلغاً من كثرتها، ومن تصفح الكتب المدونة فيها هذه الحكايات التى لا ريب في صحة كثير منها لقوة اسناده، و كون ناقله من الخواص، و الرجال المعروفين بالصدقة والامانة والعلم والتقوى يحصل له العلم القطعى الضرورى بوجوده عليه السلام»^{١٥}.

خامسها: أن مسألة الغيبة للامام الثانى عشر

١٤. منتخب الاثر: ص ٤١١.

١٥. منتخب الاثر: ص ٤٢٥.

أرواحنا فداء مما نص عليه النبي - صلى الله عليه وآله - والائمة الاطهار - عليهم السلام - قبل ولادته و غيبته و اليك بعض هذه الاخبار.

قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: «المهدي من ولدى يكون له غيبة و حيرة تضل فيهما الامم يأتى بذخيرة الانبياء فيملأها عدلاً و قسطاً كما ملئت جوراً و ظلماً»^{١٦}.

و قال - صلى الله عليه وآله - ايضاً: «طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتى و هو يأتى به فى غيبته قبل قيامه، و يتولى اوليائه، و يعادى أعداءه ذاك من رفقاءى وذوى مودتى، و أكرم امتى يوم القيامة»^{١٧}.

و قال امير المؤمنين - عليه السلام -: «للقائم منا غيبة أمدها طويل كأنى بالشيعة يجولون جولان النعم فى غيبته يطلبون المرعى فلا يجدونه، ألا فمن ثبت منهم على دينه لم يقس قلبه لطول أمد غيبة امامه فهو معى فى درجتى يوم القيامة»^{١٨}.

و قال الامام الحسن بن على - عليهما السلام -: «إذا خرج ذاك التاسع من ولد اخى الحسين ابن سيدة الاماء يطيل الله عمره فى غيبته ثم يظهره بقدرته فى صورة شاب ابن دون اربعين سنة ذلك ليعلم أن الله على كل شىء قدير»^{١٩}.

و قال الامام الحسين بن على - عليهما السلام -: «قائم هذه الامة هو التاسع من ولدى و هو صاحب الغيبة و هو الذى يقسم ميراثه و هو حى»^{٢٠}.

١٦. اثبات الهداة: ج ٦ ص ٣٩٥.

١٧. بحار الانوار: ج ٥١ ص ٧٢.

١٨. بحار الانوار: ج ٥١ ص ١٥٩.

١٩ و ٢٠. بحار الانوار: ج ٥١ ص ١٣٢.

روى المفضل عن الصادق -عليه السلام- انه قال: «ان لصاحب هذا الامر لغيبتين، أحدهما أطول من الاخرى الحديث.

قال الشيخ الطوسي بعد نقل هذا الحديث: «و يدل ايضاً على امامة ابن الحسن -عليه السلام- و صحة غيبته ما ظهر و اشتهر من الاخبار الشايعة الذايعة عن آبائه -عليهم السلام- قبل هذه الاوقات بزمان طويل من أن لصاحب هذا الامر غيبة و صفة غيبته، وما يجرى فيها من الاختلاف، و يحدث فيها من الحوادث، و انه يكون له غيبتان احديهما أطول من الاخرى، و ان الاولى تعرف فيها أخباره، والثانية لا تعرف فيها أخباره، فوافق ذلك على ما تضمنته الاخبار، ولولا صحتها و صحة امامته، لما وافق ذلك، لان ذلك لا يكون الا باعلام الله على لسان نبيه»^{٢١}.

و قال أمين الاسلام الطبرسي -قدس سره-: «ومن جملة ثقات المحدثين والمصنفين من الشيعة الحسن بن محبوب الزرادي و قد صنف كتاب المشيخة الذي هو فى اصول الشيعة أشهر من كتاب المزني و امثاله، قبل زمان الغيبة بأكثر من مائة سنة تذكر فيه بعض ما اورده من اخبار الغيبة فوافق الخبر الخبر و حصل كل ماتضمنه الخبر بلا اختلاف»^{٢٢}. فاخبار الغيبة متواترة و مسطورة فى الكتب قبل ولادته -عليه السلام- قال المحقق اللاهيجي -قدس سره- ان وجوب غيبة الامام الثانى عشر متواتر عن النبى، و كل واحد من الائمة - عليهم الصلوات والسلام^{٢٣}.

٢١. اثبات الهداة: ج ٧ ص ٣-٤.

٢٢. اعلام الورى: ص ٤١٦.

٢٣. سرمايه ايمان: ص ١٤٦.

قال المحقق القمي -قدس سره-: «ان كثيراً من جوامع الشيعة الفت قبل ولادة جنابه عليه السلام، فهذه الاخبار مضافاً الى كونها متواترة و مفيدة لليقين تكون مقرونة بالاعجاز، لاشتمالها على الاخبار بتولده ووقوع ما اخبروا به»^{٢٢}.

ثم ان الغيبة الصغرى وقعت من سنة ٢٦٠ الهجرية الى سنة ٣٢٩ و هي تقرب سبعين سنة والغيبة الكبرى وقعت من سنة ٣٢٩ و دامت الى يومنا هذا سنة ١٤٠٩ الهجرية و تدوم الى يوم الظهور عجل الله تعالى فرجه الشريف، و جعلنا من أعوانه و انصاره بلطفه و كرمه، و لعل الغيبة الصغرى وقعت على مالها من نوع ارتباط خاص بين نوابه الخاصة و بين المؤمنين به تمهيداً، لوقوع الغيبة الكبرى التي لاصلة بينه و بين المؤمنين ولو بعنوان النيابة الخاصة و انما كانت وظيفة المؤمنين فيها هو الرجوع الى النواب العامة.

قال الشهيد السيد محمد باقر الصدر -قدس سره-: «وقد لوحظ ان هذه الغيبة اذا جاءت مفاجأة حققت صدمة كبيرة للقواعد الشعبية للامامة في الامة الاسلامية لان هذه القواعد كانت معتادة على الاتصال بالامام في كل عصر والتفاعل معه، والرجوع اليه في حل المشاكل المتنوعة فاذا غاب الامام عن شيعته فجأة و شعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحية والفكرية سببت هذه الغيبة المفاجأة، الاحساس بفراغ دفعي هائل قد يعصف بالكيان كله، و يشتت شمله فكان لابد من تمهيد لهذه الغيبة لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج و تكيف نفسها شيئاً فشيئاً على اساسها و كان هذا التمهيد هو الغيبة الصغرى، التي اختفى فيها الامام المهدي عن المسرح

العام غير أنه كان دائم الصلة بقواعده و شيعته عن طريق وكلائه و نوابه، والثقة من اصحابه، الذين يشكلون همزة الوصل بينه و بين الناس المؤمنين بخطه الامامى»^{٢٥}.

ثم ان النواب الخاصة فى الغيبة الصغرى اربعة وهم ابو عمر و عثمان بن سعيد العمري (بفتح العين و سكون الميم) و ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري و ابو القاسم حسين بن روح نوبختي و ابو الحسن على بن محمد السمرى و هم الاجلاء الكرام والوجوه المظام.

قال الشيخ الطوسى -قدس سره-: «فاما السفراء الممدوحون فى زمان الغيبة، فأولهم من نصبه ابو الحسن على بن محمد العسكري، و ابو محمد الحسن بن على بن محمد ابنه -عليه السلام- و هو الشيخ الموثوق به ابو عمر و عثمان بن سعيد العمري و كان اسدياً الى أن نقل فى حقه عن الامام على بن محمد الهادى -صلوات الله عليه- انه قال هذا ابو عمر والثقة الامين ما قاله لكم فعنى يقوله، وما أداه اليكم فعنى يؤديه، و الى أن نقل فى حقه و ابنه عن ابي محمد الحسن -عليه السلام- و اشهدوا على ان عثمان بن سعيد العمري و كيلى و ان ابنه محمداً و كيل ابني مهديكم الى ان قال و كانت توقيعات صاحب الامر -عليه السلام- تخرج على يدي عثمان بن سعيد و ابنه ابي جعفر محمد بن عثمان السى شيعته و خواص ابيه أبى محمد بالامر والنهى والاجوبة عما تسأل الشيعة عنه اذا احتاجت الى السؤال فيه بالخط الذى كان يخرج فى حياة الحسن -عليه السلام- فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهم الى ان توفى عثمان بن سعيد رحمه الله و غسله ابنه ابو جعفر، و

تولى القيام به، وحصل الامر كله مردوداً اليه، والشيعية مجتمعة على عدالته وثقته وأمانته، لما تقدم له من النص عليه بالامانة، والامر بالرجوع اليه، في حياة الحسن، وبعد موته في حياة أبيه عثمان -رحمه الله- الى أن قال: خرج التوقيع الى الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري -قدس الله روحه- في التعزية بأبيه -رضي الله عنه- وجاء في التوقيع المذكور اجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء رزئت و رزئنا، و أوحشك فراقه و أوحشنا، فسره الله في منقلبه، و كان من كمال سعادته أن رزقه الله ولداً مثلك يخلفه من بعده، و يقوم مقامه بأمره و يترحم عليه و أقول الحمد لله، فان الانفس طيبة بمكانك وما جعله الله عزوجل فيك و عندك اعانك الله و قواك و عضدك و وفقك و كان لك ولياً و حافظاً و راعياً.

ثم قال الشيخ -قدس سره- والتوقيعات تخرج على يده الى الشيعة في المهمات طول حياته بالخط الذي كانت تخرج في حياة أبيه عثمان لا يعرف الشيعة في هذا الامر غيره، ولا يرجع الى أحد سواه، وقد نقلت عنه دلائل كثيرة و معجزات الامام (التي) ظهرت على يده وأمر أخبرهم بها عنه زادتهم في هذا الامر بصيرة، و هي مشهور عند الشيعة وقد منا طرفاً منها فلا نطول باعادتها، الى ان روى انه لما حضرت ابا جعفر محمد ابن عثمان العمري الوفاة كان جعفر بن احمد بن متيل جالساً عند رأسه و ابو القاسم بن روح جالساً عند رجليه، فالتفت الى جعفر بن احمد بن متيل و قال أمرت أن اوصي الى ابي القاسم الحسين بن روح فقام جعفر بن احمد بن متيل من عند رأسه، و أخذ بيد أبي القاسم و أجلسه في مكانه و تحول نفسه الى عند رجليه.

الى أن قال: لما اشتدت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة، الى أن قال: فدخلوا على أبى جعفر -رضى الله عنه- فقالوا له ان حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال لهم هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبى بحر النوبختى، القائم مقامى والسفير بينكم و بين صاحب الامر، والوكيل له، والثقة الامين، فارجعوا اليه فى اموركهم، وعولوا عليه فى مهماتكم فبذلك أمرت وقد بلغت.

الى أن قال الشيخ: و كان أبو القاسم -رحمه الله- من أعقل الناس عند المخالف والموافق، الى أن قال: وأوصى أبو القاسم الى أبى الحسن على بن محمد السمرى -رضى الله عنه- فقام بما كان الى أبى القاسم فلما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل بعده ولمن يقوم مقامه فلم يظهر شيئاً من ذلك وذكر أنه لم يؤمر بأن يوصى الى أحد بعده فى هذا الشأن الى أن قال فأخرج الى الناس توقيعاً قبل وفاته نسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم يا على بن محمد السمرى اعظم الله أجر اخوانك فيك فانك ميت ما بينك و بين ستة ايام فاجمع أمرك ولا توص الى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذكره، و ذلك بعد طول الامد و قسوة القلوب وامتلاء الارض جوراً و سيأتى شيعتى من يدعى المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفينانى والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

قال الشيخ قال راوى الخبر فنسخنا هذا التوقيع و خرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس عدنا اليه و هو وجود بنفسه فقيل له من وصيك من بعدك فقال لله

أمر هو بالغه و قضى، فهذا آخر كلام سمع منه -رضى الله عنه و أرضاه-»^{٢٦}.

فالمستفاد من ملاحظة الكلمات المذكورة هو ظهور تسلم الشيعة على نيابتهم الخاصة، و وجه ذلك ما عرفت من ظهور الكرامات والمعجزات على أيديهم بحيث يكشف عن صلتهم مع الامام الثاني عشر ارواحنا فداه. هذا مضافاً الى ما ورد في وثاقتهم و جلالتهم، و كيف كان فقد تمهدت جامعة الشيعة بعد مضي زمان النواب الاربعة أن تصطبّر لطيلة غيبة الكبرى لامامه الثاني عشر ارواحنا فداه، حتى يظهر باذن الله تعالى. **سادسها:** ان السبب في الغيبة ليس من ناحية الله تعالى ولا من ناحية الامام الثاني عشر -عليه السلام- لان كمال لطفه تعالى يقتضى ظهور وليه، كما أن مقتضى عصمة الامام الثاني عشر ارواحنا فداه هو ان لا يغيب عن وظائفه و هداية الناس و ارشادهم، و لذلك قال المحقق الخواجه نصير الدين الطوسي -قدس سره- على ما حكى عنه: «ليست غيبة المهدي -عليه السلام- من الله سبحانه، و لامنه -عليه السلام- بل من المكلفين و الناس، و هي من غلبة الخوف و عدم تمكين الناس من اطاعة الامام، فاذا زال سبب الغيبة وقع الظهور»^{٢٧}.

و أيضاً قال الفاضل المقداد: «و اما سبب خفائه فاما لمصلحة استأثر الله بعلمها، أو لكثرة العدو، و قلة الناصر، لان حكمته تعالى و عصمته عليه السلام لا يجوز معهما منع اللطف، فيكون من الغير المعادى و ذلك هو المطلوب»^{٢٨}.

٢٦. راجع البحار: ج ٥١، ص ٣٤٤-٣٤١.

٢٧. راجع رسالة الامامة الفصل الثالث: ص ٢٥ نقلاً عن كتاب نويد أمن و أمان.

٢٨. شرح الباب الحادي عشر: ص ٥٢ الطبع الجديد.

و يؤيد ذلك ما ورد عن مولينا امير المؤمنين عليه السلام - انه قال: «واعلموا أن الارض لا تخلو من حجة لله ولكن الله سيعمى خلقه منها بظلمهم وجورهم، و اسرافهم على انفسهم»^{٢٩}.

فالفيبة ناشئة من تقصير الناس وقد يوجه ذلك بان اقامة العدل العام العالمى تتوقف على قبول نصاب من عامة الناس فى اقطار العالم لاقامة العدل العالمى الالهى من ناحية الرجل الالهى، ولما يحصل هذا النصاب و ان قرب الناس الى قبوله، لازدياد احساس ان البشر من دون امداد غيبى لا يتمكن من الاصلاح العالمى ولو اخذوا بالمؤتمرات والمجالس المعدة للقيام بالعدل والاصلاح فان هذه المؤتمرات والمجالس عجزت عن ذلك المقصد العالى لانهم ليسوا أهلا له.

هذا مضافاً الى سلطة المفسدين من الدول القوية عليهم، ولذلك بسط الظلم والفساد فى النظام العالمى، وكلما ازدادت الايام زادت المفاصد والمظالم فى اقطار الارض، ولا يرفع تلك الا بأن يرجع اهل العالم فى اقطار الارض عن انحرافهم الى الصراط المستقيم، ويتمهدون لقبول العدل الالهى العالمى حتى يظهر الله تعالى وليه الاعظم، ارواحنا فداء، لاقامة العدل و ازالة الجور، و اليه يؤول ما اشار اليه المحقق اللاهيجى قدس سره حيث قال: اذا كان الامام المعصوم موجوداً و غائباً، فليس علينا بيان سبب غيبته بالتفصيل نعم يعلم اجمالاً أن السبب فى غيبته ليس من جانبه، لانه معصوم، و يمتنع ترك الواجب منه، مع أن الظهور والقيام بأمر الامامة واقامة الشرايع من الواجبات، فسبب غيبة الامام من طرف رعيته لعدم نصرتهم اياه، فاذا تحقق مظنة النصرة من قبل

الرعية وجب ظهوره^{٣٠} ولقد افاد و اجاد الشهيد السيد محمد باقر الصدر - قدس سره - حيث قال: «و على هذا الضوء ندرس موقف الامام المهدي - عليه السلام - لنجدان عملية التغيير التي اعد لها ترتبط من الناحية التنفيذية كأي عملية تغيير اجتماعي اخرى، بظروف موضوعية تساهم في توفير المناخ الملائم لها، و من هنا كان من الطبيعي ان توقت وفقاً لذلك و من المعلوم أن المهدي لم يكن قد اعد نفسه لعمل اجتماعي محدود ولا لعملية تغيير تقتصر على هذا الجزء من العالم أو ذاك لان رسالته التي ادخر لها من قبل الله سبحانه و تعالى، هي تغيير العالم تغييراً شاملاً و اخراج البشرية كل البشرية من ظلمات الجور الى نور العدل و عملية التغيير الكبرى هذه لا يكفي في ممارستها مجرد وصول الرسالة والقائد الصالح، والا لتمت شروطها في عصر النبوة بالذات، و انما تتطلب مناخاً عالمياً مناسباً و جواً عاماً مساعداً يحقق الظروف الموضوعية المطلوبة لعملية التغيير العالمية.

فمن الناحية البشرية يعتبر شعور انسان الحضارة بالنفاد عاملاً اساسياً في خلق ذلك المناخ المناسب لتقبل رسالة العدل الجديدة، و هذا الشعور بالنفاد يتكون و يترسخ من خلال التجارب الحضارية المتنوعة التي يخرج منها انسان الحضارة مثقلاً بسلبيات ما بنى مدركاً حاجته الى العون متلفتاً بفطرته الى الغيب أو الى المجهول^{٣١}. هنا سئوال و هو انا نسلم ان القيام بالعدل العالمي يتوقف على قبول الناس لذلك و قبولهم يرتبط بشعور حاجتهم الى الاستمداد من الغيب، ولكن ذلك لا يوجه

٣٠. سرمايه ايمان: ص ١٥٢.

٣١. بحث حول المهدي: ص ٧٩-٨٠.

غيبته عن الناس، لا مكان أن يعيش بينهم، و يصبر حتى يجد الظرف الصالح لاقامة العدل الالهي.

والجواب عنه ان الامام -عليه السلام- ان ظهر قبل الموعد فان اتقى عن حكومة الجور فهو لا يناسبه و ان لم يتق فهم قتلوه فالغيبة مانعة عن قتله، و هذا امر تدل عليه الاخبار.

منها ما عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: «قال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: لا بد للغلام من غيبة فقيل له ولم يا رسول الله؟ قال: يخاف القتل»^{٣٢}.

و منها ما عن ابي عبد الله -عليه السلام- انه قال: «صاحب هذا الامر تعمى ولادته على (هذا) الخلق لئلا يكون لاحد في عنقه بيعة اذا خرج»^{٣٣}.

قال الشيخ الطوسي -قدس سره-: «لا علة تمنع من ظهوره عليه السلام الا خوفه على نفسه من القتل لانه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق والاذى فان منازل الائمة وكذلك الانبياء -عليهم السلام- انما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى. فان قيل، هلا منع الله من قتله بما يحول بينه و بين من يريد قتله؟ قلنا: المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه والامر بوجوب اتباعه و نصرته، والزام الانقياد له، و كل ذلك فعله تعالى، و أما الحيلولة بينهم وبينه فانه ينافي التكليف وينقض الغرض، لان الغرض بالتكليف استحقاق الثواب، والحيلولة تنافي ذلك و ربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق فلا يحسن من الله فعلها»^{٣٤}.

٣٢. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ٩٥.

٣٣. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ٩٥.

٣٤. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ٩٨-٩٩.

و اما كون الغيبة موجبة لامتحان الخلق وتمحيصهم كما افيد في بعض الاخبار عن موسى بن جعفر -عليهما السلام-: «اذا فقد الخامس من ولد السابع من الائمة قاله في أديانكم، لا يزيلنكم عنها أحد، يا بني انه لا بد لصاحب هذا الامر من غيبة حتى يرجع عن هذا الامر من كان يقول به انما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه»^{٣٥} وغيره فهو بيان فائدة الغيبة لا سببها، ولذلك قال الشيخ -قدس سره-: «و اما ما روى من الاخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة و صعوبة الامر عليهم و اختبارهم للصبر عليه، فالوجه فيها الاخبار عما يتفق من ذلك من الصعوبة والمشاق، الى أن قال: بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلناه، و أخبروا بما يتفق في هذه الحال، وما للمؤمن من الثواب على الصبر على ذلك، والتمسك بدينه الى أن يفرج الله (تعالى) عنهم»^{٣٦}.

سابعها: ان جميع ابعاد وجود الامام لطف فوجوده في نفسه مع قطع النظر عن ساير ابعاده لطف لانه وجود انسان كامل في النظام الاحسن و هو مما يقتضيه علمه تعالى به و رحمته المطلقة و كماله المطلق هذا مضافاً الى ان مقتضى تمامية الفاعل و قابلية القابل كما هو المفروض في وجود ائمتنا -عليهم السلام- هو لزوم وجودهم والالزم الخلف، اما في تمامية الفاعل أو قابلية القابل، والاول محال لعدم العجز والنقصان والبخل فيه تعالى والثاني خلاف المفروض فان قابلية الائمة -عليهم السلام- لكمال الانسانية واضحة وبديهية عند الشيعة الامامية و في لسان الاخبار فيدوم الخلافة الالهية

٣٥. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١١٣.

٣٦. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٠٠.

بوجودهم، كما دل في قوله تعالى: «انى جاعل فى الارض خليفة» على استمرار هذه الخلافة الالهية، ولذا استدل الامام الصادق والامام الكاظم -عليهما السلام- فى موثقة اسحاق بن عمار على استمرار الخلافة و عدم انقطاعها بقوله تعالى: «انى جاعل فى الارض خليفة» وقالوا وان الله عزوجل اذا قال قولاً وفى به^{٣٧} و يؤيده ما ورد فى الحديث القدسى عنه تعالى انه قال كنت كنزاً مخفياً فاحببت أن اعرف فخلقت الخلق لكى اعرف^{٣٨} اذ يعلم منه ان الباعث على ايجاد الانسان هو المعرفة الكاملة به تعالى، فليكن فى كل وقت فرد بين آحاد الانسان يعرفه كما هو حقه، ولا يحصل ذلك فى غير النبى والامام، فلا بد من وجود النبى أو الامام بين الناس حتى تحصل المعرفة الكاملة به تعالى كما هو حقه.

و لعل اليه يرجع الروايات الدالة على أنه لولا محمد و آله -عليهم السلام- لما خلق الله الخلق، كما قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «يا على لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الارض»^{٣٩}.

و يؤكد ذلك ما استفيض من الاخبار الدالة على أن الائمة -عليهم السلام- علة غائية للخلقة كما ورد «نحن الذين بنا يمسك الله السماء ان تقع على الارض الا باذنه و بنا يمسك الارض ان تميد باهلها و بنا ينزل الغيث و ينشر الرحمة و يخرج بركات الارض و لولا ما فى الارض منا لساخت باهلها»^{٤٠} و ورد من الناحية

٣٧. تفسير نورالثقلين: ج ١ ص ٤٢ نقلا عن الكافى.

٣٨. مصابيح الانوار: ج ٢ ص ٤٠٥.

٣٩. غاية المراد: ج ١ ص ٢٦ الطبع الثانى.

٤٠. فرائد السمطين: ج ١ ص ٤٥ بنقل وابستكى جهان به امام زمان: ص ٣٨.

المقدسة على يد محمد بن عثمان... و انى لامان لاهل الارض كما أن النجوم امان لاهل السماء^{٤١}.

قال العلامة المجلسي -قدس سره-: «ثبت بالاخبار المستفيضة انهم العلل الغائية لايجاد الخلق، فلولاهم لم يصل نور الوجود الى غيرهم، و ببركتهم والاستشفاع بهم، والتوسل اليهم، يظهر العلوم والمعارف على الخلق، و يكشف البلايا عنهم، فلولاهم لاستحق الخلق بقبائح اعمالهم، أنواع العذاب»^{٤٢} و الى غير ذلك من شواهد الاخبار و هذا كله بالنسبة الى اصل وجوده ثم ان تصرفه أيضاً لطف سواء كان ظاهرياً او باطنياً و سواء كان فى الانس أو الجن، او غيرهما فاذا منع مانع عن ظهوره للناس بحيث يستر و يغيب فلا يضر بكونه لطفاً من جهة او جهات اخر، فان المانع يمنعه عن نوع من انواع لطف ابعاد وجوده.

هذا مضافاً الى ان تصرفه فى الناس لا يتوقف جميع انواعه على الظهور، بل له ان يتصرف فى بعض الامور مع غيبته عن الناس.

قال العلامة الطباطبائي -قدس سره-: «ان وظيفة الامام و مسئوليته لم تنحصر فى بيان المعارف الالهية بشكلها الصورى ولم يقتصر على ارشاد الناس من الناحية الظاهرية، فالامام فضلاً عن توليه ارشاد الناس الظاهري يتصف بالولاية والارشاد الباطنى للاعمال ايضاً، و هو الذى ينظم الحياة المعنوية للناس و يتقدم بحقائق الاعمال الى الله جل شأنه، و يديهي أن حضور او غيبة الامام الجسماني فى هذا المضمار ليس له أى تأثير، والامام عن طريق الباطن يتصل بالنفوس و يشرف عليها

٤١. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ٩٢.

٤٢. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ٩٣.

و ان بعد عن الانظار، و خفى عن الابصار، فان وجوده لازم دائماً و ان تأخر وقت ظهوره و اصلاحه للعالم^{٤٣} بل اتمام الحجة به على المتمردين متوقف على وجوده بخلاف ما اذا لم يكن موجوداً فان تعذيب الناس حينئذ قبيح لعدم اتمام الحجة من الله عليهم^{٤٤}.

على ان غيبته عن الناس لا يستلزم غيبته عن جميع آحادهم، بل له أن يظهر لبعضهم و ارشاده لهم كما ثبت ذلك بالتواتر من الحكايات الواردة في تشرفهم خدمته و حل مشاكلهم و اهتدائهم بهدايته، كما لا يستلزم غيبته عن الجن من الخلق، مع أنه امام لهم فانهم ايضا محجوجون بوجوده فبمثل ما ذكر يظهر أن لطف وجود الامام لطف مضاعف و لطف على لطف، كما هو نور على نور، و عليه ففوائد وجوده في زمن الغيبة واضحة، فلا وجه للقول بأنه لا فائدة لوجوده بعد ما غاب عن الناس، و هذا أمر اشير اليه في الاخبار أيضاً و اليك بعضها:

روى الاعمش عن الصادق -عليه السلام- قال: «لم تخل الارض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور او غائب مستور، ولا تخلو الى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها، و لولا ذلك لم يعبد الله، قال سليمان فقلت للصادق -عليه السلام-: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور، فقال كما ينتفعون بالشمس اذا سترها السحاب»^{٤٥}.

ثامنهما: ان مسألة طول عمر الامام الثانى عشر ارواحنا فداء سهلة، لمن اعتقد بالمعجزات و خوارق

٤٣. الشيعة فى الاسلام: ص ١٩٩ تعريب جعفر بهاء الدين.

٤٤. راجع كتاب سرمايه ايمان: ص ١٥٢.

٤٥. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ٩٢.

العادات اذ الامتناع العادي لا يمنع عن امكانه كساير المعجزات، فان العلل والاسباب لا دليل على انحصارها في الاسباب العادية الموجودة المألوفة.

قال العلامة الطباطبائي - قدس سره -: «لكن الذي يطالع الاخبار الواردة عن الرسول الاعظم في خصوص الامام الغائب، وكذا سايرائمة اهل البيت - عليهم السلام - سيلا حظ ان نوع الحياة للامام الغائب تتصف بالمعجزة خرقا للعادة، و طبيعي أن خرق العادة ليس بالامر المستحيل، ولا يمكن نفى خرق العادة عن طريق العلم مطلقاً.

لذا لا تنحصر العوامل والاسباب التي تعمل في الكون في حدود مشاهدتنا و التي تعرفنا عليها ولا نستطيع نفى عوامل اخرى و هي بعيدة كل البعد عنا، ولا علم لنا بها، أو أننا لا نرى آثارها و أعمالها، أو نجعلها ومن هذا يتضح امكان ايجاد عوامل في فرد أو افراد من البشر، بحيث يستطيع تلك العوامل ان تجعل الانسان يتمتع بعمر طويل جداً قد يصل الى الالف أو آلاف من السنوات، فعلى هذا فان عالم الطب لم ييأس حتى الآن من كشف طرق لاطالة عمر الانسان»^{٤٦}.

ولكن لا يذهب عليك ان عدم اليأس عن كشف طرق لاطالة، لا يخرج طول عمر الامام الثاني عشر عن كونه خارق العادة لان طول العمر المذكور بدون كشف طرق الاطالة غير طبيعي، سيما اذا بقى على صورة رجل له اقل من اربعين سنة كما في بعض الاخبار و عليه فطول عمره - عليه السلام - اعجاز أخبر به النبي والائمة الاطهار - عليهم صلوات الله و سلامه - بالتواتر، واجمع الاصحاب على الايمان به كساير المعجزات بلا كلام.

ولقد أفاد و أجاد المصنف -قدس سره- حيث قال: «ولا يخلو من أن تكون حياته و بقاءه هذه المدة الطويلة معجزة جعلها الله تعالى له و ليست هي بأعظم من معجزة أن يكون اماماً للخلق، و هو ابن خمس سنين يوم رحل والده الى الرفيق الاعلى، ولا هي بأعظم من معجزة عيسى، اذ كلم الناس في المهد صبياً و بعث في الناس نبياً» الى آخر ما قال.

نعم يزيد مثل هذه المعجزة على سائر المعجزات التي ليست من قبيلها من جهة وجود الامكان العلمى فيها الذى أشار اليه العلامة الطباطبائي -قدس سره- بقوله: «فعلى هذا فان عالم الطب لم ييأس حتى الآن من كشف طرق لطالة عمر الانسان» دون سائر المعجزات التي ليست من قبيلها فان العلم التجربى لا يرجو فيها بكشف طرق للنيل اليها، كاحياء الموتى أو جعل النار برداً و سلاماً، أو جعل صبي أو طفل عالماً بجميع العلوم والمغيبات، وان كانت هذه الامور ممكنة بالامكان العقلى، اذ لا يلزم من وجودها تناقض، ولا اجتماع الضدين، ولا اجتماع المثلين ولقد أفاد و أجاد و أطال الشهيد السيد محمد باقر الصدر في هذا المجال فراجع^{٤٧}.

و كيف كان فازدياد الامكان العلمى في مثل المقام، و ان لم يوجب تفاوتاً في قبول المؤمنين بالله تعالى و قدرته للمعجزات، ولكن يمكن أن يوجب تفاوتاً في تسليم غير المؤمنين من الماديين، الذين أشكلوا علينا بطول العمر زائداً على المؤلف.

تاسعها: ان الارتباط مع الامام الثانى عشر -عليه السلام- صار منقطعاً من زمن الغيبة الكبرى، اذ

لا يكون له محل معلوم حتى نرجع اليه، أو نسال عنه، او نتصل معه و نراه، أو نكتب اليه و نأخذ الجواب، ولكن المنقطع هو بعض الانواع من الارتباط الذي كان مألوفاً بينه و بين الشيعة، و بقي انواع اخرى، و هو أنه -عليه السلام- يرانا ولا نراه الا اذا يرينا نفسه و يحضر بعض مجالسنا، و يزور الحسين و سائر الائمة -عليهم السلام- و يحج و يحضر المواسم و يجيب بعض من يليق لجوابه، و ينظر الى اعمال الشيعة و خواصه، و يسر من حسناتهم، و يغضب من سيئاتهم، و يعين و كلائه العامة بالدعاء و الارشاد و التصرف في قلوبهم و يشرف على أحوال الشيعة، فاذا اتصلوا اليه بالدعاء للفرج و التوسل و الاستشفاع به اقبل عليهم و يدعو لهم، و يطلب من الله تعالى أن يقضى حوائجهم، و قد ورد في توقيعه -عليه السلام- الى الشيخ المفيد، انا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، و لولا ذلك لنزل بكم اللأواء و اصطلمكم الاعداء^{٤٨}.

و هذه الارتباطات معلومة واضحة، لمن أمعن النظر في جوامع الحديث و الحكايات الواردة في هذه الاتصالات و ليست هي بقليلة طيلة الغيبة الكبرى اذ كثير جداً من رآه و من استشفى به فاشفاه، و من استجاب منه فاجاب، و قد ثبت عندي مع قلة اطلاعي جملة من ذلك في عصرى، و ما اليه قريب.

منها انه -عليه السلام- حضر لاقامة صلاة الميت على ام بعض اصدقاء أبى -رحمهما الله- بعد تشييعهما و تجهيزها في صحن ابن بابويه -قدس سره- فى الرى.
و منها انه حضر فى مجلس دعاء الندبة الذى كان يقيمها الشيخ الزاهد العارف المتقى المرتضى المجد

—قدس سره— فى طهران.

و منها: انه حضر عند السيد محمد الفشاركى شيخ مشايخنا فى سر من راه لحل مشكلته فى المسائل العلمية ومنها: انه حضر فى موسم الحج، وقال لبعض الاخيار من اهل الدزفول اذا رجعت فابلق سلامى الى الشيخ محمد طاهر وقل له اقرء هذا الدعاء ثم غاب الامام و نسى بعض الاخيار الدعاء فرجع الى الدزفول و ذهب الى بيت الشيخ محمد طاهر لابلأ سلام الامام المهدى —عليه السلام— فاذا فرغ من ابلاغ السلام تذكر الدعاء وقال، قال الامام اقرء هذا الدعاء ثم نسى الدعاء بعد ما قاله للشيخ ولم يتذكره و لما استدعى من الشيخ أن يذكر له الدعاء قال الشيخ هو سر من الاسرار فلم يتجاوزنى، و غير ذلك من التشرفات.

هذا مضافاً الى ارسال بعض الخواص لحل بعض مشاكل الشيعة أو اخبارهم ببعض الامور المهمة، و غير ذلك من الامدادات التى هى كثيرة جداً بحيث لو التفت الانسان اليها حصل له اطمئنان بانه لا يكون بعيداً عن سيده و مولاه، بل يكون تحت ولايته و امداده و عنايته و انما علينا التوجه والالتفات اليه والارتباط معه، كما فسر فى بعض الصحاح قوله تعالى: «رابطوا» فى الاية الكريمة «يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون» بالارتباط مع الامام الثانى عشر —عليه السلام—.

عاشرها: ان رؤية الامام الثانى عشر —عليه السلام— وقعت فى زمن الغيبة الكبرى لبعض الصالحين، و قصصهم و حكاياتهم كثيرة جداً، و مذكورة فى الكتب، منها: النجم الثاقب و جنة المأوى، و من أمعن النظر اليها

اطمأن بوقوعها ولا كلام فيه، وانما الكلام في أن مسألة الرؤية هل تنافي مع قوله -عليه السلام- في التوقيع الوارد على علي بن محمد السمرى -قدس سره- «وسياتي شيعتي من يدعى المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيناني والصيحة فهو كذاب مفتر» أم لا تنافي؟ والذي يمكن ان يقال ان ملاحظة صدر هذا التوقيع تكفي لرفع المنافاة لانه يشهد على أن المراد نفى من ادعى البابية كباية النواب الاربعة، ولا يظهر منه نفى مطلق الرؤية. و اليك صدر التوقيع بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمرى اعظم الله أجر اخوانك فيك، فانك ميت ما بينك و بين ستة ايام فاجمع امرك ولا توص الى احد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذكره و ذلك بعد طول الامد، و قسوة القلوب وامتلاء الارض جوراً، و سياتي شيعتي من يدعى المشاهدة الخ كما احتمله في البحار حيث قال لعله محمول على من يدعى المشاهدة مع النيابة و ايصال الاخبار من جانبه -عليه السلام- الى الشيعة، على مثال السفراء لثلا ينافي الاخبار التي مضت و ستأتي فيمن راه -عليه السلام- والله يعلم^{٤٩}.

واستظهره السيد صدرالدين الصدر في كتابه «المهدي» حيث قال: «و هذه الكتب تخبرنا عن جماعة انهم شاهدوه و تشرفوا بخدمته، ولا ينافي ذلك ما ورد من تكذيب مدعى الرؤية، فان المراد تكذيب مدعى النيابة الخاصة بقرينة صدر الرواية»^{٥٠} وهنا أجوبة اخرى ذكرها العلامة الحاج ميرزا حسين النورى في جنة

٤٩. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٥١.

٥٠. راجع كتاب المهدي، ص ١٨٤، الطبع الحديث.

المأوى^{٥١}.

هذا مضافاً الى أن مثل قوله و سيأتى شيعتى من يدعى المشاهدة الخ مع قطع النظر عن الصدر لا يفيد الا الظن والظن لا يقاوم مع القطع الحاصل من القضايا التى تدل على رؤيته، ولعل اليه ينظر ما حكى عن فوائد العلامة الطباطبائى -قدس سره- حيث قال: «وقد يمنع ايضا امتناعه (أى امتناع رؤيته) فى شان الخواص و ان اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار و دلالة بعض الآثار»^{٥٢}.

الحادى عشر: مسألة الانتظار وقد أكد فى الاخبار على انتظار الفرج و اليك بعضها:

عن ينابيع المودة عن مناقب الخوارزمى عن ابى جعفر عن ابيه عن جده عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: «افضل العبادة انتظار الفرج»^{٥٣}.

و عن الاحتجاج عن ابى حمزة الثمالى عن أبى خالد الكابلى عن على بن الحسين -عليهما السلام- قال: «تمتد الغيبة بولى الله الثانى عشر من أوصياء رسول الله -صلى الله عليه و آله- والائمة بعده، يا أبا خالد ان أهل زمان غيبته القائلون بامامته، المنتظرون لظهوره افضل اهل كل زمان، لان الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والافهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، و جعلهم فى ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدى رسول الله -صلى الله عليه و آله- بالسيف،

٥١. راجع جنة المأوى المطبوعة فى خاتمة بحار الانوار: ج ٥٣ ص ٣١٨.

٥٢. راجع جنة المأوى المطبوعة فى خاتمة بحار الانوار: ج ٥٣ ص ٣٢٥.

٥٣. المهدي: ص ٢١١ الطبع الحديث.

اولئك المخلصون حقاً، و شيعتنا صدقا والدعاة الى دين الله سرأ و جهراً و قال -عليه السلام- انتظار الفرج من أعظم الفرج»^{٥٤}.

و عن الخصال الاربعمائة قال امير المؤمنين -عليه السلام-: «انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله فان أحب الاعمال الى الله عزوجل انتظار الفرج»^{٥٥}.

و عن محاسن البرقي عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: «من مات منكم على هذا الامر منتظراً له، كان كمن كان في فسطاط القائم -عليه السلام-»^{٥٦} و عن محاسن البرقي ايضاً عن عبد الحميد الواسطي قال: «قلت لابي جعفر -عليه السلام- أصلحك الله والله لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الامر، حتى أو شك الرجل منا يسأل في يديه، فقال: يا عبد الحميد أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجاً بلى، والله ليجعلن الله له مخرجاً، رحم الله عبداً حبس نفسه علينا رحم الله عبداً أحيا أمرنا قال: قلت: فان مت قبل أن ادرك القائم، فقال: القائل منكم ان ادركت القائم من آل محمد نصرته كالمقارع معه بسيفه، والشهيد معه له شهادتان»^{٥٧} و لعل المراد من ترك الاسواق هو ترك ما لا يليق بالمنتظر.

و عن اكمال الدين عن عمار الساباطي قال: «قلت لابي عبد الله -عليه السلام- العبادة مع الامام منكم المستتر في السر في دولة الباطل أفضل، أم العبادة في ظهور الحق و دولته مع الامام الظاهر منكم؟ فقال: يا عمار، الصدقة في السر والله افضل من الصدقة في

٥٤. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٢٢.

٥٥. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٢٣.

٥٦. بحار الانوار: ج ٥٣ ص ١٢٥.

٥٧. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٢٦.

العلانية، و كذلك عبادتكم فى السر، مع امامكم المستتر فى دولة الباطل افضل لخوفكم من عدوكم فى دولة الباطل و حال الهدنة، ممن يعبد الله فى ظهور الحق مع الامام الظاهر فى دولة الحق و ليس العبادة مع الخوف فى دولة الباطل مثل العبادة مع الامن فى دولة الحق اعلموا أن من صلى منكم صلاة فريضة وحداناً مستتراً بها من عدوه فى وقتها فاتمها، كتب الله عزوجل له بها خمسة و عشرين صلاة فريضة وحدانية، و من صلى منكم صلاة نافلة فى وقتها فاتمها كتب الله عزوجل له بها عشر صلوات نوافل، و من عمل منكم حسنة كتب الله له بها عشرين حسنة، و يضاعف الله تعالى حسنات المؤمن منكم اذا أحسن أعماله، و دان الله بالتقية على دينه، و على امامه و على نفسه، و أمسك من لسانه، اضعافاً مضاعفة كثيرة ان الله عزوجل كريم.

قال: فقلت: جعلت فداك قد رغبتنى فى العمل، و حثتني عليه، ولكننى أحب أن اعلم: كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من اصحاب الامام منكم الظاهر فى دولة الحق و نحن وهم على دين واحد، و هو دين الله عزوجل؟

فقال: انكم سبقتموهم الى الدخول فى دين الله، و الى الصلاة والصوم والحج و الى كل فقه و خير، و الى عبادة الله سرّاً من عدوكم مع الامام المستتر، مطيعون له، صابرون معه، منتظرون لدولة الحق، خائفون على امامكم و على انفسكم من الملوك تنظرون الى حق امامكم و حقكم فى ايدى الظلمة، قد منعوكم ذلك، واضطروكم الى جذب الدنيا و طلب المعاش مع الصبر على دينكم و عبادتكم و طاعة ربكم والخوف من عدوكم، فبذلك ضاعف الله أعمالكم فهنيئاً لكم هنيئاً.

قال: فقلت جعلت فداك فما نتمنى اذاً أن نكون من أصحاب القائم -عليه السلام- في ظهور الحق؟ ونحن اليوم في امامتك و طاعتك أفضل اعمالاً من أعمال أصحاب دولة الحق.

فقال: سبحان الله اما تحبون أن يظهر الله عزوجل الحق والعدل في البلاد، و يحسن حال عامة الناس، و يجمع الله الكلمة ويؤلف بين القلوب المختلفة، ولا يعصى الله في أرضه، و يقام حدود الله في خلقه، و يرد الحق الى أهله، فيظهره حتى لا يستخفى بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق.

أما والله يا عمار لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها الا كان افضل عند الله عزوجل من كثير ممن شهد بداراً واحداً فابشروا»^{٥٨}.

و عن اكمال الدين عن محمد بن الفضيل عن الرضا -عليه السلام- قال: «سألته عن شيء من الفرج، فقال: أليس انتظار الفرج من الفرج؟ ان الله عزوجل يقول: «فانتظروا اني معكم من المنتظرين»^{٥٩}.

وعن اكمال الدين عن الرضا -عليه السلام-: «ما أحسن الصبر وانتظار الفرج أما سمعت قول الله تعالى: «فارتقبوا اني معكم رقيب» و قوله عزوجل: «وانتظروا اني معكم من المنتظرين» فعليكم بالصبر فانه انما يجيء الفرج على اليأس فقد كان الذين من قبلكم اصبر منكم»^{٦٠}.

و عن اكمال الدين عن ابي ابراهيم الكوفي الى أن قال: فقال لي ابو عبد الله عليه السلام، الى أن قال:

٥٨. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٢٧-١٢٨.

٥٩. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٢٨.

٦٠. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٢٩.

«المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه و بين يدي رسول الله -صلى الله عليه و آله- يذب عنه»^{٦١}.

عن غيبة الشيخ الطوسي -قدس سره- عن ابي عبد الله -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم، قالوا: يا رسول الله نحن كنا معك ببدر و أحد و حنين و نزل فينا القرآن، فقال: انكم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم»^{٦٢}.

عن غيبة النعماني عن أبي بصير عن ابي عبد الله -عليه السلام- انه قال ذات يوم: «ألا اخبركم بما لا يقبل الله عزوجل من العباد عملا الا به، فقلت: بلى فقال: شهادة أن لا اله الا الله، و أن محمداً عبده و رسوله، والاقرار بما امر الله والولاية لنا، والبراءة من اعدائنا، يعني ائمة خاصة والتسليم لهم، والورع والاجتهاد والطمانينة والانتظار للقائم، ثم قال: ان لنا دولة يجيء الله بها اذا شاء ثم قال: من سر ان يكون من اصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر، فان مات و قام القائم بعده كان له من الاجر مثل اجر من ادركه فجدوا وانتظروا هنيئاً لكم ايتهما العصابة المرحومة»^{٦٣}.

عن غيبة النعماني عن ابي بصير قال: «قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك متى الفرج؟ فقال: يا ابا بصير انت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هذا الامر فقد فرج عنه بانتظاره»^{٦٤}.

و عن تفسير النعماني عن امير المؤمنين -عليه

٦١ و ٦٢. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٢٩ و ١٣٠.

٦٣. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٤٠.

٦٤. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٤٢.

السلام- انه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «يا ابا الحسن حقيق على الله أن يدخل أهل الضلال الجنة و انما عنى بهذا المؤمنين الذين قاموا فى زمن الفتنة على الائتمام بالامام الخفى المكان، المستور عن الاعيان، فهم بامامته مقرون، و بعروته مستمسكون، و لخروجه منتظرون موقنون غير شاكين، صابرون مسلمون و انما ضلوا عن مكان امامهم، و عن معرفة شخصه» الحديث^{٦٥}.

و عن اكمال الدين عن على بن محمد بن زياد قال: كتبت الى أبى الحسن -عليه السلام- أسأله عن الفرج، فكتب الى: «إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج»^{٦٦}.

و عن اكمال الدين عن أبى بصير قال: «قال الصادق جعفر بن محمد -عليهما السلام- فى قول الله عزوجل «يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت فى إيمانها خيراً» قال: يعنى يوم خروج القائم المنتظر منا.

ثم قال -عليه السلام-: يا ابا بصير طوبى لشيعه قائمنا، المنتظرين لظهوره فى غيبته والمطيعين له فى ظهوره اولئك اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»^{٦٧}.

تنبيه

و اعلم ان الانتظار ليس بمعنى رفض المسؤولية والعمل والتعهد، و احالة ذلك الى الامام المهدي

٦٥. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٤٤.

٦٦. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٥٠.

٦٧. بحار الانوار: ج ٥٢ ص ١٤٩-١٥٠.

—عليه السلام— لقيام الضرورة على بقاء التكاليف، هذا مضافاً الى التصريح فى رواية غيبة النعمانى و غيرها، بلزوم الالتزام بأمر الله والولاية للأئمة والبراءة من اعدائهم، واختيار الورع والاجتهاد والطمانينة، فمن ادعى أنه من المنتظرين و مع ذلك خالف أمر الله أو تولى لاعداء الله أو أراد غير الأئمة —عليهم السلام— من الطواغيت، ولا يكون من اهل الورع ولا يجتهد فى العمل بالدين، و ليس له طمانينة فى هذا السبيل و سلب عن نفسه المسؤولية و تكاليفه، فهو من الضالين المنحرفين، و ليس فى الحقيقة من المنتظرين و انما المنتظر من يصلح نفسه و أصلح الامور، و ينتظر و يتوقع الفرج، فيما لم يقدر على اصلاحه فالمنتظر لمقدم مولينا الامام القائم ارواحنا فداه أتى بما عليه و أعد نفسه لنصرة الامام، ولا يزال مراقباً، والمراقب هو المعد لذلك سيما اذا انتظر الفرج صباحاً و مساءً، فالمنتظرون هم الجند المجند، والمسؤولون المتعهدون، والصالحون المصلحون، و من المعلوم ان هؤلاء يحتاجون الى الصبر والمقاومة و أما الذين سلبوا عن انفسهم المسؤولية فلا حاجة لهم الى الصبر، و تعبیر رسول الله —صلى الله عليه و آله— عن الانتظار بالعبادة يناسب انتظار هؤلاء المتعهدين لا الذين رفضوا التكاليف والمسؤولية كما ان الانتظار بالمعنى المذكور يوجب الفرج عن الضلالة والنجاة عن الانحراف عن المسير بحيث ان ظهر الامام الثانى عشر ارواحنا فداه أمكن له أن يدخل فى زمرة ناصريه، فايما نه بالامام قبل ظهوره وانتظاره ينفعه عند ظهوره، و يصير كما نص عليه الامام الصادق —عليه السلام— من مصاديق قوله تعالى: «اولئك اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

و هؤلاء المنتظرون هم المستحقون لما ورد من أن المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله -صلى الله عليه و آله- يذب عنه، و غير ذلك من الفضائل.

ولقد أوضح ذلك آية الله السيد صدرالدين الصدر -قدس سره- حيث قال: «الانتظار هو ترقب حصول الامر المنتظر و تحققه، ولا يخفى ما يترتب على انتظار ظهور المهدي، من الامور الاصلاحية الراجعة الى كل انسان، فضلا عن الهيئة الاجتماعية سيما الشيعة الامامية:

الاول: ان الانتظار بنفسه من حيث هو رياضة مهمة للنفس حتى قيل الانتظار أشد من القتل، و لازمه اشغال القوة المفكرة و توجيه الخيال نحو الامر المنتظر، وهذا مما يوجب قهراً أمرين: الاول، قوة المفكرة ضرورة توجب ازدياد القوى بالاعمال.

الثاني، تمكن الانسان من جمعها و توجيهها نحو أمر واحد، و هذان الامران من أهم ما يحتاج اليهما الانسان في معاده و معاشه.

الثاني: يسهل وقع المصائب والنوائب و تخفف و طأتها اذا علم الانسان و عرف أنها في معرض التدارك والرفع و شتان بين مصيبة علم الانسان تداركها و بين مصيبة لا يعلم ذلك سيما اذا احتمل تداركها عن قريب والمهدي -عليه السلام- بظهوره يملأ الارض قسطاً و عدلاً.

الثالث: لازم الانتظار محبة أن يكون الانسان من أصحاب المهدي و شيعته بل من أعوانه و أنصاره، و لازم ذلك أن يسعى في اصلاح نفسه و تهذيب أخلاقه، حتى يكون قابلاً لصحبة المهدي، والجهاد بين يديه،

نعم ان ذلك يحتاج الى أخلاق قلما توجد بيننا اليوم.
 الرابع: الانتظار كما انه يبعث الى اصلاح النفس
 بل والغير، كذلك يكون باعثاً وراء تهيئة المقدمات
 والمعدات الموجبة لغلبة المهدي على عدوه، و لازمه
 تحصيل ما يحتاج اليه من المعارف والعلوم سيما وقد
 علم أن غلبته على عدوه تكون بالاسباب العادية»^{٦٨}.

ثم ان الانتظار أثر الايمان بمجيء الامام الثاني
 عشر، الذي يملأ الارض عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً
 مع كون ظهوره محتمل في كل عصر و زمان و صباح و
 مساء، اذ القول بتأخير الظهور مردود بحسب الاخبار،
 كما أن القول بتوقيته كذلك، و أما ما ذكر من علائم
 الظهور فهي ليس جميعها من المحتومات، مع أن
 محتوماتها ايضاً قابلة للتغيير كما دل عليه بعض
 الروايات.

هذا مضافاً الى امكان وقوعها في زمان قليل،
 فالانتظار ممكن في كل الاحوال، اذ ظهوره لا يكون
 معلقاً بزمان اخر.

١٠- عقيدتنا في الرجعة

ان الذي تذهب اليه الامامية اخذاً بما جاء عن آل البيت - عليهم السلام - ان الله تعالى يعيد قوماً من الاموات الى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، فيعز فريقاً، و يذل فريقاً آخر، و يديل المحقين من المبطلين و المظلومين منهم من الظالمين، و ذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام.

ولا يرجع الا من علت درجته في الايمان، أو من بلغ الغاية من الفساد، ثم يصيرون بعد ذلك الى الموت و من بعده الى النشور و ما يستحقونه من الثواب أو العقاب كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم تمنى هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله، أن يخرجوا ثالثاً لعلهم يصلحون: «قالوا ربنا امتنا اثنتين و احييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل - المؤمن: ١١».

نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة الى الدنيا و تظافرت بها الاخبار عن بيت العصمة و الامامية باجمعها عليه الا قليلون منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة و الامر و النهي الى آل البيت بظهور الامام المنتظر من دون رجوع اعيان الاشخاص و احياء الموتى. و القول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بها و كان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في الراوى و الشناعات عليه التي تستوجب رفض روايته و طرحها. و يبدو انهم يعدونها بمنزلة الكفر و الشرك بل اشنع فكان هذا الاعتقاد من اكبر ما تنبذ به الشيعة الامامية و يشنع به عليهم.

ولا شك في أن هذا من نوع التهويلات التي تتخذها الطوائف الاسلامية فيما غبر ذريعة لظعن بعضها في بعض و الدعاية ضده، ولا نرى في الواقع ما يبرر هذا التهويل، لان الاعتقاد بالرجعة لا يחדش في

عقيدة التوحيد ولا في عقيدة النبوة، بل يؤكد صحة العقيدتين، اذ الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى، كالبعث و النشر، و هي من الامور الخارقة للعادة التي تصلح ان تكون معجزة لنبينا و آل بيته - صلى الله عليه و عليهم - و هي عينا معجزة احياء الموتى التي كانت للمسيح - عليه السلام - بل ابلغ هنا لانها بعد ان يصبح الاموات رميما «قال من يحيى العظام و هي رميم قل يحييها الذى انشاها اول مرة و هو بكل خلق عليم - يس: ٧٩».

واما من طعن في الرجعة باعتبار انها من التناسخ الباطل فلانه لم يفرق بين معنى التناسخ و بين المعاد الجسماني و الرجعة من نوع المعاد الجسماني، فان معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن الى بدن اخر منفصل عن الاول وليس كذلك معنى المعاد الجسماني فان معناه رجوع نفس البدن الاول بمشخصاته النفسية فكذلك الرجعة. واذا كانت الرجعة تناسخا فان احياء الموتى على يد عيسى - عليه السلام - كان تناسخا، و اذا كانت الرجعة تناسخا كان البعث والمعاد الجسماني تناسخا.

اذن لم يبق الا ان يناقش في الرجعة من جهتين (الاولى) انها مستحيلة الوقوع (الثانية) كذب الاحاديث الواردة فيها. و على تقدير صحة المناقشتين فانه لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التي هولها خصوم الشيعة. و كم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين هي من الامور المستحيلة، او التي لم يثبت فيها نص صحيح، و لكنها لم توجب تكفيرا و خروجا عن الاسلام، و لذلك امثلة كثيرة: منها الاعتقاد بجواز سهو النبي او عصيانه و منها الاعتقاد بقدم القرآن، و منها القول بالوعيد، و منها الاعتقاد بان النبي لم ينص على خليفة من بعده.

على ان هاتين المناقشتين لا اساس لهما من الصحة، اما ان الرجعة مستحيلة فقد قلنا انها من نوع البعث و المعاد الجسماني غير انها بعث موقوت في الدنيا، و الدليل على امكان البعث دليل على امكانها. ولا سبب لاستغرابها الا انها امر غير معهود لنا فيما الفناه في حياتنا الدنيا. ولا نعرف من اسبابها او موانعها ما يقربها الى اعترافنا او يبعدها و خيال الانسان لا يسهل عليه ان يتقبل تصديق مالم يألفه، و ذلك كمن يستغرب البعث فيقول «من يحيى العظام و هي رميم» فيقال له «يحييها الذى انشاها اول مرة و هو بكل خلق عليم».

نعم في مثل ذلك مما لا دليل عقلى لنا على نفيه أو إباته أو تخيل عدم وجود الدليل، يلزمنا الرضوخ الى النصوص الدينية التي هي مصدر الوحي الالهي وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة الى الدنيا لبعض الاموات، كمعجزة عيسى - عليه السلام - في احياء الموتى «وابرء الاكمه و الابرص و احيى الموتى باذن الله» و كقوله تعالى: «انى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه» و الآية المتقدمة «قالوا ربنا امتنا اثنتين...» فانه لا يستقيم معنى هذه الآية بغير الرجوع الى الدنيا بعد الموت، و ان تكلف بعض المفسرين في تأويلها بما لا يروى الغليل ولا يحقق معنى الآية.

و أما المناقشة الثانية و هي دعوى ان الحديث فيها موضوع فانه لا وجه لها، لان الرجعة من الامور الضرورية فيما جاء عن آل البيت من الاخبار المتواترة.

و بعد هذا أفلا تعجب من كاتب شهير يدعى المعرفة مثل احمد امين في كتابه (فجر الاسلام) اذ يقول: «فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة»، فانا اقول له على مدعاه: فاليهودية ايضا ظهرت في القرآن بالرجعة، كما تقدم ذكر القرآن لها في الايات المتقدمة.

و نزيده فنقول و الحقيقة انه لا بد ان تظهر اليهودية والنصرانية في كثير من المعتقدات و الاحكام الاسلامية لان النبي الاكرم (ص) جاء مصداقاً لما بين يديه، من الشرايع السماوية، و ان نسخ بعض احكامها، فظهور اليهودية او النصرانية في بعض المعتقدات الاسلامية، ليس عيباً في الاسلام، على تقدير أن الرجعة من الاراء اليهودية كما يدعيه هذا الكاتب.

و على كل حال فالرجعة ليست من الاصول التي يجب الاعتقاد بها و النظر فيها و انما اعتقادنا بها كان تبعاً للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السلام، الذين ندين بعصمتهم من الكذب، و هي من الامور الغيبية التي اخبروا عنها ولا يمتنع وقوعها (١).

(١) لا كلام في ثبوت الرجعة في الجملة بعد كونها من ضروريات المذهب كما أشار اليه المصنف - قدس سره - و صرح به غيره كالشيخ الحر العاملي - قدس سره - في الايقاظ من المهجعة حيث قال: «ان ثبوت

الرجعة من ضروريات مذهب الامامية عند جميع العلماء المعروفين و المصنفين المشهورين، بل يعلم العامة أن ذلك من مذهب الشيعة^١.

و هكذا لا مجال للكلام فيه بعد كون الاخبار الدالة على ثبوت الرجعة متواترة جداً كما أشار اليه المصنف قدس سره ايضاً، و صرح به غيره كالشيخ الحر العاملي فانه بعد اختصاص كتابه المذكور بالرجعة و جمع أدلتها فيه قال في أواخره ص ٣٩١: «فهذه جملة من الاحاديث التي حضرته في هذا الوقت مع ضيق المجال عن التتبع التام و قلة وجود الكتب التي يحتاج اليها في هذا المرام، ولا ريب في تجاوزها حد التواتر المعنوي الى أن قال: ولعل ما لم يصل اليها في هذا المعنى أكثر مما وصل اليها» و كالعلامة المجلسي - قدس سره - حيث قال: «و اذا لم يكن مثل هذا متواتراً ففى أى شىء يمكن دعوى التواتر مع ما روته كافة الشيعة خلفاً عن سلف»^٢.

و كالعلامة الطباطبائي - قدس سره - حيث قال: «ان الروايات متواترة معنى عن ائمة أهل البيت حتى عد القول بالرجعة عند المخالفين من مختصات الشيعة و ائمتهم من لدن الصدر الاول»^٣.

و أما الاشكال في امكان الرجعة فلا وقع له بعد وقوعها في الامم السالفة كما نص عليه في القرآن الكريم كقوله تعالى: «او كالذى مر على قرية و هى خاوية على عروشها قال انى يحيى هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً او بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك و شرابك

١. الايقاظ من الهجعة: ص ٦٥.

٢. بحار الانوار: ج ٥٣ ص ١٢٣.

٣. تفسير الميزان: ج ٢ ص ١١٥.

لم يتسنه و انظر الى حمارك و لنجعلك آية للناس و انظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شىء قدير - البقرة: ٢٥٩».

وقال في الايقاظ من الهجعة: «فهذه الاية صريحة، فى أن المذكور فيها مات مائة سنة ثم أحياه الله و بعثه الى الدنيا و أحى حماره و ظاهر القرآن يدل على أنه من الانبياء لما تضمنه من الوحي و الخطاب له، و قد وقع التصريح فى الاحاديث الاتية بأنه كان نبياً، ففى بعض الروايات أنه ارميا النبى، و فى بعضها أنه عزيز النبى - عليهما السلام - و قد روى ذلك العامة و الخاصة»^٤.

و كقوله تعالى: «الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ... - البقرة: ٢٤٣» قال فى الايقاظ من الهجعة: «وقد روى الاحاديث الاتية و غيرها أن المذكورين فى هذه الاية كانوا سبعين ألفاً فأماتهم الله مدة طويلة ثم أحياهم فرجعوا الى الدنيا و عاشوا ايضا مدة طويلة»^٥.

و كقوله تعالى: «يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم - الى قوله - و اذ قلتم يا موسى لن نوّمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة و انتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون و ظللنا عليكم الغمام و انزلنا عليكم المن و السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ... - البقرة: ٥٧».

و كقوله تعالى: «و اذ قال ابراهيم رب ارنى كيف تحيى الموتى قال اولم تؤمن قال بلى و لكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيًا ... - البقرة:

٤. المصدر: ص ٧٩.

٥. المصدر: ص ٧٨.

«٢٦٠»

و غير ذلك من الايات الصريحة، فان أدل الشئ على
امكان الشئ وقوعه، فيعلم من وقوعها في الامم السالفة بطلان
ما يتخيل من استحالتها. هذا مضافا الى ما اشار اليه في
المتن من اختصاص الاستحالة بالتناسخ الذي هو انتقال
النفس من بدن الى بدن اخر منفصل عن الاول، و الرجعة
ليست كذلك لانها من نوع المعاد الجسماني، و معناه
رجوع النفس الى البدن الاول بمشخصاته النفسية، و
انما الفرق بين المعاد و الرجعة ان الرجعة عود و رجوع
موقوت في الدنيا و المعاد هو عود و رجوع في الآخرة.

على ان الرجعة كالمعاد لا تستلزم عود ما خرج من
القوة الى الفعل الى القوة ثانياً، فان من الجائز أن يستعد
الانسان لكمال موجود في زمان بعد زمان حياته الدنيوية
الاولى فيموت ثم يحيى لحياة الكمال المعد له في الزمان
الثاني، أو يستعد لكمال مشروط بتخلل حياة ما في
البرزخ فيعود الى الدنيا بعد استيفاء الشرط، فيجوز
على أحد الفرضين الرجعة الى الدنيا من غير محذور
المحال، و تمام الكلام موكل الى غير هذا المقام^٦.

هذا مضافا الى ما افاده آية الله السيد ابوالحسن
الرفيعي - قدس سره - في رجعة الائمة عليهم السلام
بما حاصله: «من أن التناسخ هو عود الروح الى البدن
الاخر، مع ما عليه من الفعلية الاولى، و ضعف الوجود،
و أما رجوع الروح مع بقاء كماله وجوهريته المخصوصة
التي حصلت له بالموت، لتدبير بدن على نحو أكمل من
التدبير السابق، فليس بتناسخ محال، بل الرجوع
المذكور كتمثل بعض الملائكة، فانهم مع عدم احتياجهم
الى الاستكمال من ناحية البدن المحسوس تمثلوا في

موارد بأمره تعالى في أبدان مخصوصة، كتمثل جبرئيل بصورة بشر في قصة مريم - سلام الله عليهما -^٧ و بقية الكلام تطلب من مظاهرها.

ثم ان الرجعة التي تواترت الاخبار بوقوعها في الامة الاسلامية، تقع بعد ظهور الامام المهدي ارواحنا فداه ثم ان المرجوعين هم الاشخاص و ذواتهم لا رجوع اوصافهم و دولتهم، فانه اجنبي عن صريح الاخبار و حقيقة الرجعة، كما ان رجوع الاوصاف لا اختصاص له بآخر الزمان، بل هو أمر واقع من لدن خلقه آدم، فان كل نبي و وصي كان يقوم في مقام نبي أو وصي سابق، بل أصحابهم ايضا كانوا يقومون مقام اصحاب الماضين من الانبياء و الاوصياء^٨.

ثم ان الاخبار على طوائف، منها تدل على رجوع من محض الايمان محضاً، و من محض الكفر محضاً، وعن الشيخ الجليل امين الدين أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان لعلوم القرآن عند قوله تعالى: «ويوم نحشر من كل امة فوجاً» انه قال: «قد تظاهرت تلك الاخبار عن ائمة المهدي من آل محمد عليهم السلام في أن الله سيعيد عند قيام المهدي - عليه السلام - قوماً ممن تقدم موتهم من أوليائه و شيعته ليفوزوا بثواب نصرته و معونته و يبتهجوا بظهور دولته، و يعيد ايضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم، و ينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب و القتل على أيدي شيعته، و الذل و الخزي بما يشاهدون من علو كلمته»^٩. و روى في مختصر البصائر عن ابي عبد الله - عليه

٧. راجع رسالة اثبات رجعت: ص ٣٣.

٨. راجع التفصيل في راهنمای دين: ج ٢ ص ٥٧-٩٥.

٩. الايقاظ من الهجعة: ص ٢٥٠.

السلام -: «ان الرجعة ليست بعامة و هي خاصة، لا يرجع الا من محض الايمان أو محض الشرك محضاً»^{١٠} و لذا قال العلامة المجلسي - قدس سره -: «والرجعة عندنا يختص بمن محض الايمان و محض الكفر، دون من سوى هذين الفريقين»^{١١}.

و منها تدل على رجعة رسول الله و الائمة - عليهم السلام - روى سعد بن عبد الله في مختصر البصائر على ما نقل عنه الحسن بن سليمان بن خالد عن أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن الحسين عن البنزطي عن حماد بن عثمان عن بكير بن أعين قال: «قال لى من لا أشك فيه يعنى ابا جعفر - عليه السلام - ان رسول الله - صلى الله عليه و آله - و امير المؤمنين - عليه السلام - سيرجعان»^{١٢}.

و عن الصادق - عليه السلام -: «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا و يستحل متعتنا»^{١٣} و قد ورد فى بعض الزيارات: «انى من القائلين بفضلكم مقرر برجعتكم»^{١٤} و فى الزيارة الجامعة: «فثبتنى الله أبداً ما حييت على موالاتكم... وجعلنى ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم و يهتدى بهديكم و يحشر فى زمركم و يكرفى رجعتكم»^{١٥} و فى زيارة قبر الحسين عليه السلام: «اشهدكم انى بكم مؤمن و بايا بكم موقن»^{١٦} و روى على بن ابراهيم عن ابيه عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد

١٠. الايقاظ من الهجعة: ص ٣٦٥.

١١. بحار الانوار: ج ٥٣ ص ١٣٧.

١٢. الايقاظ من الهجعة: ص ٣٧٩.

١٣. المصدر: ص ٣٥٥.

١٤. المصدر: ص ٣٥١.

١٥. المصدر: ص ٣٥٣.

١٦. المصدر: ص ٣٥٦.

الطائى عن أبى خالد الكابلى عن على بن الحسين - عليهما السلام - فى قوله تعالى: «ان الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد» قام: يرجع اليكم نبيكم و امير المؤمنين و الائمة - عليهم السلام -^{١٧} و الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.

و منها تدل على بعض اشخاص الائمة - عليهم السلام - كأمر المؤمنين. روى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن أبى بصير عن أبى عبدالله - عليه السلام - فى ضمن حديث «ان رسول الله - صلى الله عليه و آله - قال لعلى - عليه السلام -: يا على اذا كان فى آخر الزمان أخرجك الله فى أحسن صورة و معك ميسم تسم به أعدائك»^{١٨} و كحسين بن على - عليهما السلام - روى فى مختصر البصائر على ما نقل عنه عن عمر بن عبدالعزيز عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس و زيد الشحام عن ابى عبدالله - عليه السلام - قال: «سمعناه يقول: أول من تكرر فى رجعته الحسين بن على عليه السلام يمكث فى الارض حتى يسقط حاجباه على عينيه»^{١٩} و الى غير ذلك من الاخبار.

و منها تدل على رجعة الانبياء روى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله - عليه السلام - فى قوله تعالى: «و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه» قال: ما بعث الله نبيا من لدن ادم و هلم جراً الا و يرجع الى الدنيا فينصر رسول الله - صلى الله عليه و آله - و

١٧. الايقاظ من الهجة: ص ٣٤٣-٣٤٤.

١٨. الايقاظ من الهجة: ص ٢٥٧.

١٩. الايقاظ من الهجة: ص ٣٥٨.

امير المؤمنين» الحديث^{٢٠}.

و منها تدل على رجعة بعض الخواص من الشيعة، روى الشيخ الطوسي - قدس سره - في كتاب الغيبة عن الفضل بن شاذان عن محمد بن علي عن جعفر بن بشير عن خالد ابي عمارة عن المفضل بن عمر قال: «ذكرنا القائم - عليه السلام - و من مات من أصحابنا ينتظره، فقال لنا ابو عبد الله - عليه السلام -: اذا قام اتى المؤمن فى قبره فيقال له: يا هذا انه قد ظهر صاحبك فان شئت أن تلحق به فالحق، و ان تشأ ان تقيم فى كرامة ربك فاقم»^{٢١}.

و منها تدل على أن لعلى - عليه السلام - كرات و رجعات، روى عن مختصر البصائر عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر - عليه السلام - قال: «قال امير المؤمنين - عليه السلام - ... و ان لى الكرة بعد الكرة و الرجعة بعد الرجعة، و أنا صاحب الكرات و الرجعات و صاحب الصولات و النقمات و الدولات العجيبات و أنا دابة الارض و أنا صاحب العصا و الميسم» الحديث^{٢٢}. و الى غير ذلك من اصناف أخبار الباب.

ثم ان الرجعة و ان كانت من حيث هى مما لا دليل عقلى على نفيه و اثباته، و لكن يمكن اقامة الدليل العقلى على اثبات رجعة الائمة عليهم السلام فيما اذا خلت الارض عن الحجة بن الحسن - عليه السلام - ان امكن ذلك كما اشير اليه فى بعض الاخبار فان برهان اللطف حينئذ يحكم بالرجعة بعد فرض عدم تجاوز عدد الائمة عن اثنى عشر، كما لا يخفى، هذا مضافاً الى ما فى رسالة اثبات

٢٠. الايقاظ من الهجعة: ص ٣٣٢.

٢١. الايقاظ من الهجعة: ص ٢٧١.

٢٢. الايقاظ من الهجعة: ص ٣٦٦-٣٦٧.

الرجعة لاية الله السيد ابي الحسن الرفيعی-قدس سره -
 فراجع^{٢٢} و مما ذكر يظهر وجوب الاعتقاد بها عقلا في
 ذلك الفرض مع قطع النظر عن اخبار الرجعة فلا تفعل.

١١ - عقيدتنا في التقية

روى عن صادق آل البيت - عليه السلام - في الاثر الصحيح:

«التقية ديني ودين آبائي» و «من لا تقية له لا دين له».

و كذلك هي لقد كانت شعاراً لآل البيت عليهم السلام دفعاً للضرر عنهم و عن اتباعهم، و حقناً لدمائهم و استصلاحاً لحال المسلمين و جمعاً لكلمتهم و لمأ لشعثهم.

و ما زالت سمة تعرف بها الامامية دون غيرها، من الطوائف و الامم، و كل انسان اذا احس بالخطر على نفسه او ماله بسبب نشر معتقده او التظاهر به، لا بد أن يتكتم و يتقى في مواضع الخطر. و هذا أمر تقتضيه فطرة العقول و من المعلوم أن الامامية و اثمتهم لاقوا من ضروب المحن و صنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود، ما لم تلاقه أية طائفة أو امة اخرى، فاضطروا في أكثر عهودهم الى استعمال التقية، بمكاتمة المخالفين لهم و ترك مظاهرتهم، و ستر اعتقاداتهم و اعمالهم المختصة بهم عنهم، لما كان يعقب ذلك من الضرر في الدين و الدنيا و لهذا السبب امتازوا (بالتقية) و عرفوا بها دون سواهم.

و للتقية احكام - من حيث وجوبها و عدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر - مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهية. و ليست هي بواجبة على كل حال، بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الاحوال، كما اذا كان في اظهار الحق و التظاهر به نصرة للدين، و خدمة للاسلام، و جهاد في سبيله، فانه عند ذلك يستهان بالاموال و لا تعز النفوس.

وقد تحرم التقية في الاعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة، أو رواجاً للباطل أو فساداً في الدين او ضرراً بالغاً على المسلمين باضلالهم أو افشاء الظلم و الجور فيهم.

و على كل حال ليس معنى التقية عند الامامية انها تجعل منهم جمعية سرية لغاية الهدم والتخريب كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين في ادراك الامور على وجهها، ولا يكلفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا. كما انه ليس معناها انها تجعل الدين و أحكامه سراً من الاسرار، لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به، كيف و كتب الامامية و مؤلفاتهم فيما يخص الفقه و الاحكام و مباحث الكلام و المعتقدات، قد ملأت الخافقين و تجاوزت العد الذي ينتظر من اية أمة تدين بدينها.

بلى ان عقيدتنا في التقية قد استفلها من أراد التشنيع على الامامية، فجعلوها من جملة المطاعن فيهم و كأنهم كان لا يشفى غليلهم الا أن تقدم رقابهم الى السيوف، لاستئصالهم عن آخرهم في تلك العصور التي يكفي فيها ان يقال هذا رجل شيعي ليلاقى حتفه على يد اعداء آل البيت، من الامويين، و العباسيين، بل العثمانيين.

و اذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند الى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينية فانا نقول له:

«اولاً» انا متبعون لائمتنا عليهم السلام، و نحن نهتدى بهداهم، و هم أمرونا بها، و فرضوها علينا وقت الحاجة و هي عندهم من الدين، و قد سمعت قول الصادق عليه السلام.

«من لا تقية له لا دين له»

و «ثانياً» قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم ذلك قوله تعالى:

«الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان - النحل: ١٠٦» و قد نزلت هذه الاية في عمار بن ياسر الذي التجأ الى التظاهر بالكفر خوفاً من اعداء الاسلام و قوله تعالى: «الا ان تتقوا منهم تقاة - آل عمران: ٢٨»

«و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه - المؤمن: ٢٨» (١).

(١) ولا يخفى عليك ان التقية قد تكون خوفاً من الضرر على نفس المتقّي أو عرضه أو ماله أو ما يتعلق به أو على نفس غيره من المؤمنين، أو على حوزة الاسلام، لاجل تفريق كلمتهم، و قد تكون التقية مداراة

من دون خوف و ضرر فعلى، بأن يكون المقصود منها هو جلب مودة العامة و التحبيب بيننا و بينهم، و لعل المصنف أشار الى الاول حيث قال: «و كذلك هي لقد كانت شعاراً لال البيت - عليهم السلام - دفعاً للضرر عنهم و عن اتباعهم و حقناً لدمائهم» و اشار الى الثانى حيث قال: «و استصلاحاً لحال المسلمين و جمعاً لكلمتهم و لماً لشعثهم» و لكن الظاهر من ملاحظة تمام العبادة أنه يصدد ببيان القسم الاول فان الاستدلال له بمثل ان الكتم و الالتقاء فى مواضع الخطر من فطرة العقول يشهد على ان مقصوده هو القسم الاول.

اللهم الا أن يقال ان ترك المداراة مع العامة، و هجرهم فى المعاشرة فى بلادهم و ان لم يكن مقارناً بالخوف و الضرر الفعلى، و لكن ينجر غالباً الى حصول المباينة الموجبة للتضرر منهم، و عليه فيشمل التقية المداراتية ايضاً، و كيف كان فما دل على التقية المداراتية، خبر هشام الكندى قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: «اياكم ان تعملوا عملاً نغير به، فان ولد السوء يعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعت اليه زيناً ولا تكونوا عليه شيناً، صلوا فى عشائهم، و عودوا مرضاهم، و اشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم الى شىء من الخير، فأنتم اولى به منهم والله ما عبد الله بشىء احب اليه من الخباء قلت: و ما الخباء؟ قال التقية» اذ الظاهر منها الترغيب الى العمل موافقاً لارائهم، و الى الاتيان بالصلوة مع عشائهم، و كذا غيرها من الخيرات، و من المعلوم أن العمل معهم موافقاً لهم مستلزم لترك بعض الاجزاء و الشرائط، و ليس ذلك الا للتقية المداراتية.

ثم ان التقية محكومة بالاحكام الخمسة، قال الشيخ الاعظم الانصارى - قدس سره -: «أما الكلام في حكمها التكليفى فهو أن التقية تنقسم الى الاحكام الخمسة، فالواجب منها ما كان لدفع الضرر الواجب فعلاً و أمثلته كثيرة.

و المستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر، بأن يكون تركه مفضياً تدريجاً الى حصول الضرر كترك الإدارة مع العامة و هجرهم فى المعاشرة فى بلادهم، فانه ينجر غالباً الى حصول المباينة الموجبة لتضرره منهم.

و المباح ما كان التحرز عن الضرر و فعله مساوياً فى نظر الشارع، كالتقية فى اظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الاصحاب و يدل عليه الخبر الوارد فى رجلين اخذا بالكوفة و امرا بسب امير المؤمنين - عليه السلام - .

و المكروه ما كان تركها و تحمل الضرر أولى من فعله، كما ذكر بعضهم فى اظهار كلمة الكفر، و أن الاولى تركها ممن يقتدى به الناس اعلاء" لكلمة الاسلام، و المراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل. و المحرم منه ما كان فى الدماء^٢ قال الشهيد الثانى - قدس سره - فى القواعد: «والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلاً و أجلاً أو فى قتل مسلم»^٣ و يشهد له ما فى صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر - عليه السلام - قال: «انما جعل التقية ليحقق بها الدم، فاذا بلغ الدم فليس تقية»^٤.

٢. رسالة فى التقية: ص ٣٢٥ من المكاسب المطبوع فى تبريز.

٣. راجع رسالة فى التقية للشيخ الاعظم: ص ٣٢٥.

٤. الواسائل: ج ١١ ص ٤٨٣ ح ١.

ثم ان الظاهر عدم انحصار موارد حرمة التقية بما ذكر، بل تحرم التقية فيما اذا كانت التقية موجبة للفساد فى الدين، كما يشهد له موثقة مسعدة بن صدقة عن أبى عبدالله - عليه السلام - فى حديث و تفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى الى الفساد فى الدين فانه جائز»^٥.

هذا مضافا الى ما أفاده السيد المجاهد آية الله العظمى الامام الخمينى - قدس سره - من أن تشريع التقية لبقاء المذاهب، و حفظ الاصول، و جمع شتات المسلمين لاقامة الدين و اصوله، فاذا بلغ الامر الى هدمها فلا تجوز التقية و لذا ذهب الى عدم جواز التقية فيما اذا كان اصل من اصول الاسلام او المذهب او ضرورى من ضروريات الدين فى معرض الزوال والهدم و التغيير، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الارث، و الطلاق، و الصلوة، و الحج، و غيرها، من اصول الاحكام فضلا" عن اصول الدين او المذهب.

بل ذهب فيما اذا كان بعض المحرمات و الواجبات فى نظر الشارع فى غاية الاهمية كهدم الكعبة والمشاهد المشرفة بنحو يمحو الاثر و لا يرجى عوده، و غيرها من عظام المحرمات، الى استبعاد التقية عن مذاق الشرع غاية الاستبعاد، و قال فهل ترى من نفسك ان عرض على مسلم تخريب بيت الله الحرام و قبر رسول الله - صلى الله عليه و آله - او الحبس شهراً او شهرين او اخذ مائة او مائتين منه، يجوز له ذلك تمسكاً بدليل الحرج والضرر. ثم استظهر الرجوع فى أمثال تلك العظام الى

تزامم المقتضيات من غير توجه الى حكومة تلك الادلة على ادلتها، و الحق بذلك ما اذا كان المتقى ممن له شأن و اهمية في نظر الخلق، بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية، او تركه لبعض الواجبات مما يعد موهناً للمذهب، و هاتكأ لحرمته، كما لو اكره على شرب المسكر و الزنا مثلاً" فان جواز التقية في مثله تشبهاً بحكومة دليل الرفع، و أدلة التقية، مشكل بل ممنوع^٦. هذه جملة من الموارد التي استثنيت من أدلة التقية، و بقية الكلام في محله، و كيف كان فالدليل على وجوب التقية فيما اذا كانت واجبة هو عمومات التقية التي أشار اليها المصنف^٧.

هذا مضافاً الى ادلة نفى الضرر، و حديث رفع عن امتي تسعة أشياء، و منها ما اضطرروا اليه.

قال الشيخ الاعظم - قدس سره -: «ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الحرام او ترك الواجب والاصل في ذلك ادلة نفى الضرر و حديث رفع عن امتي تسعة أشياء، و منها ما اضطرروا اليه، مضافاً الى عمومات التقية مثل قوله في الخبر أن التقية واسعة ليس شيء من التقية الا و صاحبها مأجور، و غير ذلك من الاخبار المتفرقة في خصوص الموارد، و جميع هذه الادلة حاكمة على أدلة الواجبات و المحرمات، فلا يعارض بها شيء منها حتى يلتمس الترجيح و يرجع الى الاصول بعد فقده كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة»^٨.

و الدليل على التقية فيما اذا كانت مستحبة هو ما عرفت من صحيحة هشام بن الحكم، و لذا قال الشيخ

٦. الرسائل: ص ١٧٧-١٧٨.

٧. راجع الوسائل: ج ١١، الباب ٢٥ من ابواب الامر والنهي ص ٤٦٨.

٨. رسالة في التقية: ص ٣٢٥ من المكاسب المطبوعة في تبريز.

الاعظم - قدس سره -: «و أما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص، و قد ورد النص بالحث على المعاشرة مع العامة و عيادة مرضاهم و تشييع جنايزهم، و الصلوة في مساجدهم، و الاذان لهم، فلا يجوز التعدى عن ذلك الى ما لم يرد النص من الافعال المخالفة للحق، كذم بعض رؤساء الشيعة، للتحبيب اليهم»^٩ و لكن مر عن الشهيد في قواعده من أنه جعل المستحب من التقية فيما اذا كان لا يخاف ضرراً عاجلاً، و يتوهم ضرراً أجلاً او ضرراً سهلاً، أو كان تقيته في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء - صلوات الله عليها - و ترك بعض فصول الاذان، و مقتضاه هو عدم الاقتصار فيه على مورد النص فافهم.

و أما المباح و المكروه فقد قال الشيخ الاعظم - قدس سره -: « ان الكراهة أو الاباحة خلاف عمومات التقية فيحتاج الى الدليل الخاص»^{١٠} و قد أطلت الكلام، و مع ذلك بقى الكلام و عليك بالمراجعة الى المطولات، كالرسالة في التقية للشيخ الاعظم - قدس سره - و الرسائل للسيد المجاهد آية الله العظمى الامام الخميني، - قدس سره - ولله الحمد.

الفصل الرابع

ما أتت به إل البيت شيعة

- ١- عقيدتنا في الدعاء
- ٢- أدعية الصحيفة السجادية
- ٣- عقيدتنا في زيارة القبور
- ٤- عقيدتنا في معنى التشيع عند آل البيت
- ٥- عقيدتنا في الجور و الظلم
- ٦- عقيدتنا في التعاون مع الظالمين
- ٧- عقيدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة
- ٨- عقيدتنا في الدعوة الى الوحدة الاسلامية
- ٩- عقيدتنا في حق المسلم على المسلم

تمهيد^١ :

ان الائمة من آل البيت - عليهم السلام - علموا من ذى قبل أن دولتهم لن تعود اليهم فى حياتهم، و أنهم و شيعتهم سيقون تحت سلطان غيرهم ممن يرى ضرورة مكافحتهم بجميع وسائل العنف و الشدة.

فكان من الطبيعى - من جهة - أن يتخذوا التكتم «التقية» ديناً و ديدنا لهم و لاتباعهم، ما دامت التقية تحقق من دمائهم و لا تسيء الى الآخرين ولا الى الدين، ليستطيعوا البقاء فى هذا الخضم العجاج بالفتن و الثائر على آل البيت بالاحن.

و كان من اللازم بمقتضى امامتهم - من جهة أخرى - أن ينصرفوا الى تلقين اتباعهم احكام الشريعة الاسلامية، و الى توجيههم توجيهاً دينياً صالحاً، و الى أن يسلكوا بهم مسلكاً اجتماعياً مفيداً، ليكونوا مثال المسلم الصحيح (العادل).

و طريقة آل البيت فى التعليم لا تحيط بها هذه الرسالة، و كتب الحديث الضخمة متكفلة بما نشره من تلك المعارف الدينية، غير أنه لا بأس ان نشير هنا الى بعض ما يشبه أن يدخل فى باب العقائد فيما يتعلق بتأديبهم لشيعتهم، بالآداب التى تسلك بهم المسلك الاجتماعى المفيد، و تقريبهم زلفى الى الله تعالى، و تظهر صدورهم من درن الثام و الرذائل، و تجعل منهم عدولا صادقين. و قد تقدم الكلام فى (التقية) التى هى من تلك الآداب المفيدة اجتماعياً لهم، و نحن ذاكرون هنا بعض ما يعن لنا من هذه الآداب.

١. ولا يخفى على القارئ الكريم ان هذا الفصل يكون لبيان ما ادب به آل البيت شيعتهم وحيث لاساس له باصول العقائد لم اعلق عليه فى هذا المجال و ان كان بعض ما ذكر فى هذا الفصل منظوراً فيه و لعل الله أن يرزقنى ذلك فى مجال آخر.

١- عقيدتنا فى الدعاء

قال النبى صلى الله عليه و آله: «الدعاء سلاح المؤمن و عمود الدين و نور السموات و الارض»، و كذلك هو، أصبح من خصائص الشيعة التى امتازوا بها، و قد ألفوا فى فضله و آدابه و فى الادعية المأثورة عن آل البيت ما يبلغ عشرات الكتب من مطولة و مختصرة. و قد اودع فى هذه الكتب ما كان يهدف اليه النبى و آل بيته صلى الله عليهم و سلم من الحث على الدعاء و الترغيب فيه. حتى جاء عنهم «أفضل العبادة الدعاء» و «احب الاعمال الى الله عزوجل فى الارض الدعاء» بل ورد عنهم «ان الدعاء يرد القضاء و البلاء» و «أنه شفاء من كل داء».

و قد ورد أن «أمير المؤمنين» صلوات الله عليه كان رجلا «دعاء»، أى كثير الدعاء. و كذلك ينبغى ان يكون و هو سيد الموحدين و امام الالهيين. و قد جاءت أدعيته كخطبه آية من آيات البلاغة العربية كدعاء كميل بن زياد المشهور، و قد تضمنت من المعارف الالهية و التوجيهات الدينية ما يصلح ان تكون منهجا رفيعا للمسلم الصحيح.

و فى الحقيقة ان الادعية الواردة عن النبى و آل بيته عليهم الصلاة و السلام خير منهج للمسلم - اذا تدبرها - تبعث فى نفسه قوة الايمان، و العقيدة و روح التضحية فى سبيل الحق، و تعرفه سر العبادة، و لذة مناجاة الله تعالى و الانقطاع اليه، و تلقنه ما يجب على الانسان أن يعلمه لدينه و ما يقربه الى الله تعالى زلفى. و يبعده عن المفساد و الاهواء و البدع الباطلة. و باختصار أن هذه الادعية قد أودعت فيها خلاصة المعارف الدينية من الناحية الخلقية و التهذيبية للنفس، و من ناحية العقيدة الاسلامية، بل هى من أهم مصادر الاراء الفلسفية و المباحث العلمية فى الالهيات و الاخلاقيات.

ولو استطاع الناس - و ما كلهم بمستطيعين - أن يهتدوا بهذا

الهدى الذى تشيره هذه الادعية فى مضامينها العالية، لما كنت تجد من هذه المفسدات المثقلة بها الارض أثراً، و لحلقت هذه النفوس المكبلية بالشرور فى سماء الحق حرة طليقة و لكن أنى للبشر ان يصغى الى كلمة المصلحين و الدعاة الى الحق، و قد كشف عنهم قوله تعالى: «ان النفس لامارة بالسوء» «و ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين».

نعم ان ركيزة السوء فى الانسان اغتراره بنفسه و تجاهله لمساوئه و مغالطته لنفسه فى أنه يحسن صنعا فيما اتخذ من عمل: فيظلم و يتعدى و يكذب و يراوغ و يطاوع شهواته ما شاء له هواه، و مع ذلك يخادع نفسه أنه لم يفعل الا ما ينبغى ان يفعل، أو يفض بصره متعمدا عن قبيح ما يصنع و يستصغر خطيئته فى عينه. و هذه الادعية الماثورة التى تستمد من منبع الوحي تجاهد أن تحمل الانسان على الاختلاء بنفسه و التجرد الى الله تعالى، لتلقنه الاعتراف بالخطأ و أنه المذنب الذى يجب عليه الانقطاع الى الله تعالى لطلب التوبة و المغفرة، و لتلمسه مواقع الغرور و الاجترام فى نفسه، مثل ان يقول الداعى من دعاء كميل بن زياد:

«الهي و مولاي! اجريت على حكماً اتبعت فيه هوى نفسى و لم احترس فيه من تزيين عدوى، فغرني بما أهوى، و اسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى على من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك».

ولا شك ان مثل هذا الاعتراف فى الخلوة أسهل على الانسان من الاعتراف علانية مع الناس، و ان كان من أشق أحوال النفس أيضاً. و ان كان بينه و بين نفسه فى خلواته ولو تم ذلك للانسان فله شأن كبير فى تخفيف غلواء نفسه الشريرة و ترويضها على طلب الخير. و من يريد تهذيب نفسه لابد أن يصنع لها هذه الخلوة و التفكير فيها بحرية لمحاسبتها، و خير طريق لهذه الخلوة و المحاسبة أن يواظب على قراءة هذه الادعية الماثورة التى تصل بمضامينها الى أغوار النفس، مثل أن يقرأ فى دعاء أبى حمزة الثمالى - رضوان الله تعالى عليه -:

«أى رب! جللنى بسترک، و اعف عن توبیخى بکرم وجهک!»
فتأمل كلمة «جللنى..» فان فيها ما يثير فى النفس رغبتها فى کتم ما تنطوى عليه من المساوئ، ليتنبه الانسان الى هذه الدخيلة فيها و يستدرجه الى أن يعترف بذلك حين يقرأ بعد ذلك:

«فلو اطلع اليوم على ذنبى غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته».

و هذا الاعتراف بدخيلة النفس و انتباهه الى العرص على كتمان ما عنده من المساوىء يستثيران الرغبة فى طلب العفو و المغفرة من الله تعالى لئلا يفتضح عند الناس لو اراد الله أن يعاقبه فى الدنيا او الاخرة على افعاله، فيلتذ الانسان ساعتئذ بمناجاة السر، و ينقطع الى الله تعالى و يحمده أنه حلم عنه و عفا عنه بعد المقدرة فلم يفضحه، اذ يقول فى الدعاء بعدما تقدم:

«فلك الحمد على حلمك بعد علمك و على عفوك بعد قدرتك»

ثم يوحى الدعاء الى النفس سبيل الاعتذار عما فرط منها على أساس ذلك الحلم و العفو منه تعالى، لئلا تنقطع الصلة بين العبد و ربه، و لتلقين العبد أن عسيانه ليس لنكران الله و استهانة بأوامره اذ يقول:

«و يحملنى و يجرئنى على معصيتك حلمك عنى، و يدعونى الى قلة الحياء سترك على. و يسرعنى الى التوب على محارمك معرفتى بسعة رحمتك و عظيم عفوك».

و على أمثال هذا النمط تنهج الادعية فى مناجاة السر، لتهذيب النفس و ترويضها على الطاعات و ترك المعاصى. و لا تسمح الرسالة هذه بتكثير النماذج من هذا النوع. و ما أكثرها.

و يعجبني أن اورد بعض النماذج من الادعية الواردة بأسلوب الاحتجاج مع الله تعالى لطلب العفو و المغفرة، مثل ما تقرأ فى دعاء كميل بن زياد:

«و ليت شعرى يا سيدى و مولاي! أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، و على ألسن نطقت بتوحيدك صادقة و بشرك مادحة، و على قلوب اعترفت بالهيبتك محققة، و على ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، و على جوارح سعت الى أوطان تعبدك طائعة و اشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظن بك ولا اخبرنا بفضلك».

كرر قراءة هذه الفقرات، و تأمل فى لطف هذا الاحتجاج وبلاغته و سحر بيانه، فهو فى الوقت الذى يوحى للنفس الاعتراف بتقصيرها و عبوديتها، يلقيها عدم اليأس من رحمة الله تعالى و كرمه، ثم يكلم النفس بآبن عم الكلام و من طرف خفى لتلقينها واجباتها العليا، اذ يفرض فيها انها قد قامت بهذه الواجبات كاملة، ثم يعلمها أن الانسان

بعمل هذه الواجبات يستحق التفضل من الله بالمغفرة، وهذا ما يشوق المرء الى ان يرجع الى نفسه فيعمل ما يجب أن يعمل ان كان لم يؤد تلك الواجبات.

ثم تقرأ أسلوباً آخر من الاحتجاج من نفس الدعاء:

«قهبني يا الهى و سيدى و ربى صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك! و هبنى يا الهى صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر الى كرامتك».

و هذا تلقين للنفس بضرورة الالتذاذ بقرب الله تعالى ومشاهدة كرامته و قدرته، حبا له و شوقا الى ما عنده، و بأن هذا الالتذاذ ينبغي أن يبلغ من الدرجة على وجه يكون تأثير تركه على النفس أعظم من العذاب و حر النار، فلو فرض أن الانسان تمكن من أن يصبر على حر النار فإنه لا يتمكن من الصبر على هذا الترك، كما تفهمنا هذه الفقرات أن هذا الحب و الالتذاذ بالقرب من المحبوب المعبود خير شفيع للمذنب عند الله لان يعفو و يصفح عنه. ولا يخفى لطف هذا النوع من التعجب و التملق الى الكريم الحليم قابل التوب و غافر الذنب. ولا بأس فى ان نختتم بحثنا هذا بايراد دعاء مختصر جامع لمكارم الاخلاق و لما ينبغي لكل عضو من الانسان و كل صنف منه أن يكون عليه من الصفات المحمودة:

«اللهم ارزقنا توفيق الطاعة و بعد المعصية، و صدق النية و عرفان الحرمة».

«وأكرمنا بالهدى و الاستقامة، و سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة و املأ قلوبنا بالعلم و المعرفة، و طهر بطوننا من الحرام و الشبهة، و اكف أيدينا عن الظلم و السرقة، و اغضض ابصارنا عن الفجور و الخيانة، و اسدد أسماعنا عن اللغو و الغيبة».

«و تفضل على علمائنا بالزهد و النصيحة، و على المتعلمين بالجهد و الرغبة، و على المستمعين بالاتباع و الموعة».

«و على مرضى المسلمين بالشفاء و الراحة، و على موتانا بالرأفة و الرحمة».

«وعلى مشايخنا بالوقار و السكينة و على الشباب بالانابة و التوبة، و على النساء بالحياء و العفة، و على الاغنياء بالتواضع و السعة، و على الفقراء بالصبر و القناعة».

«وعلى الغزاة بالنصر و الغلبة، و على الاسراء بالخلاص و

الراحة، و على الامراء بالعدل و الشفقة، و على الرعية بالانصاف و حسن السيرة».

«و بارك للحجاج و الزوار في الزاد و النفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج و العمرة».

«بفضلك و رحمتك يا أرحم الراحمين».

و انى لموص اخوانى القراء ألا تفوتهم الاستفادة من تلاوة هذه الادعية، بشرط التدبر في معانيها و مراميها و احضار القلب والاقبال و التوجه الى الله بغشوع و خضوع، و قراءتها كأنها من انشائه للتعبير بها عن نفسه، مع اتباع الآداب التى ذكرت لها من طريقة آل البيت، فان قراءتها بلا توجه من القلب صرف لقلقة فى اللسان، لاتزيد الانسان معرفة، ولا تقربه زلفى، ولا تكشف له مكروبا، ولا يستجاب معه له دعاء.

«ان الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فاذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالاجابة»^١.

١. باب الاقبال على الدعاء من كتاب الدعاء من اصول الكافى عن الامام الصادق عليه السلام.

٢- أدعية الصحيفة السجادية

بعد واقعة الطف المعزنة، و تملك بنى أمية ناصية أمر الامة الاسلامية، فأوغلوا فى الاستبداد و ولغوا فى الدماء و استهتروا فى تعاليم الدين، بقى الامام زين العابدين و سيد الساجدين عليه السلام جليس داره معزونا ناكلا، و جليس بيته لا يقربه أحد ولا يستطيع ان يفضى الى الناس بما يجب عليهم و ما ينبغى لهم.

فاضطر أن يتخذ من أسلوب الدعاء «الذى قلنا أنه احد الطرق التعليمية لتهديب النفوس» ذريعة لنشر تعاليم القرآن و آداب الاسلام و طريقة آل البيت، و لتلقين الناس روحية الدين و الزهد، و ما يجب من تهذيب النفوس و الاخلاق و هذه طريقة مبتكرة له فى التلقين لا تعوم حولها شبهة المطاردين له، ولا تقوم بها عليه الحجة لهم، فلذلك أكثر من هذه الادعية البليغة، و قد جمعت بعضها «الصحيفة السجادية» التى سميت «بزبور آل محمد». و جاءت فى اسلوبها و مراميها فى أعلى أساليب الادب العربى و فى أسمى مرامى الدين الحنيف و أدق أسرار التوحيد و النبوة، و أصح طريقة لتعليم الاخلاق المحمدية و الآداب الاسلامية. و كانت فى مختلف الموضوعات التربوية الدينية، فهى تعليم للدين و الاخلاق فى أسلوب الدعاء، أو دعاء فى أسلوب تعليم للدين و الاخلاق. و هى يعق بعد القرآن و نهج البلاغة من أعلى أساليب البيان العربى و أرقى المناهل الفلسفية فى الالهيات و الاخلاقيات:

فمنها ما يعلمك كيف تمجد الله و تقدسه و تحمده و تشكره و تتوب اليه، و منها ما يعلمك كيف تناجيه و تغلو به بسرك و تنقطع اليه، و منها ما يبسط لك معنى الصلاة على نبيه و رسله و صفوته من خلقه و كيفيتها و منها ما يفهمك ما ينبغى أن تبر به والديك، و منها ما يشرح لك حقوق الوالد على ولده أو حقوق الولد على والده

أو حقوق الجيران أو حقوق الارحام أو حقوق المسلمين عامة أو حقوق الفقراء على الاغنياء و بالعكس، و منها ينبهك على ما يجب ازاء الديون للناس عليك و ما ينبغي أن تعمله في الشؤون الاقتصادية و المالية، و ما ينبغي أن تعامل به أقرانك و أصدقاءك و كافة الناس و من تستعملهم في مصالحك، و منها ما يجمع لك بين جميع مكارم الاخلاق و يصلح أن يكون منهاجاً كاملاً لعلم الاخلاق.

و منها ما يعلمك كيف تصبر على المكاره و الحوادث و كيف تلاقي حالات المرض و الصحة، و منها ما يشرح لك واجبات الجيوش الاسلامية و واجبات الناس معهم ... الى غير ذلك مما تقتضيه الاخلاق المحمدية و الشريعة الالهية، و كل ذلك بأسلوب الدعاء وحده.

والظاهرة التي تطفو على ادعية الامام عدة أمور:

(الاول) التعريف بالله تعالى و عظمته و قدرته و بيان توحيده و تنزيهه بأدق التعبيرات العلمية و ذلك يتكرر في كل دعاء بمختلف الاساليب، مثل ما تقرأ في الدعاء الاول: «الحمد لله الاول بلا أول كان قبله و الآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، و عجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداءً و اخترعهم على مشيئته اختراعاً» فتقرأ دقيق معنى الاول و الآخر و تنزه الله تعالى عن أن يحيط به بصر أو وهم، و دقيق معنى الخلق و التكوين. ثم تقرأ اسلوباً آخر في بيان قدرته تعالى و تدبيره في الدعاء ٦: «الحمد لله الذي خلق الليل و النهار بقوته و ميز بينهما بقدرته، و جعل لكل منهما حداً محدوداً، يولج كل واحد منهما في صاحبه و يولج صاحبه فيه، بتقدير منه للعباد فيما يغذوهم به و ينشئهم عليه، فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب و نهضات النصب، و جعله لباساً ليلبسوا من راحته و مقامه فيكون ذلك لهم جماماً و قوة لينالوا به لذة و شهوة» الى آخر ما يذكر من فوائد خلق النهار و الليل و ما ينبغي أن يشكره الانسان من هذه النعم.

و تقرأ اسلوباً آخر في بيان أن جميع الامور بيده تعالى في الدعاء ٧: «يا من تحل به عقد المكاره و يا من يفتأ به حد الشدائد، و يا من يلتبس منه المخرج الى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب، و تسببت بلطفك الاسباب و جرى بقدرتك القضاء و مضت على ارادتك الاشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، و بارادتك دون نهيك منزجرة».

«الثاني» بيان فضل الله تعالى على العبد و عجز العبد عن أداء حقه مهما بالغ في الطاعة و العبادة و الانقطاع اليه تعالى كما تقرأ في الدعاء ٣٧: «اللهم ان أحدا لا يبلغ من شكرك غاية الا حصل عليه من احسانك ما يلزمه شكراً، و لا يبلغ مبلغاً من طاعتك و ان اجتهد الا كان مقصراً دون استحقاقك بفضلك، فاشكر عبادك عاجز عن شكرك، و أعبدكم مقصر عن طاعتك».

و بسبب عظم نعم الله تعالى على العبد التي لا تتناهي يعجز عن شكره فكيف اذا كان يعصيه مجترئاً، فمهما صنع بعدئذ لا يستطيع أن يكفر عن معصية واحدة. و هذا ما تصوره الفقرات الآتية من الدعاء ١٦: «يا الهى لو بكيت اليك حتى تسقط أشفار عيني، و انتجت حتى ينقطع صوتي، و قمت لك حتى تنتشر قدمي، و ركعت لك حتى ينخلع صلبى، و سجدت لك حتى تتفقا حدقتاي، و أكلت تراب الارض طول عمري، و شربت ماء الرماد آخر دهرى، و ذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لسانى، ثم لم أرفع طرفى الى آفاق السماء استحياء منك ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتى».

«الثالث» التعريف بالثواب و العقاب و الجنة و النار و أن ثواب الله تعالى كله تفضل، و أن العبد يستحق العقاب منه بأدنى معصية يجترى بها، و العجة عليه فيها لله تعالى. و جميع الادعية السجادية تلهج بهذه النغمة المؤثرة، للايعاء الى النفس الخوف من عقابه تعالى و الرجاء في ثوابه. و كلها شواهد على ذلك بأساليبها البليغة المختلفة التي تبعث في قلب المتدبر الرعب و الفرع من الاقدام على المعصية. مثل ما تقرأ في الدعاء ٤٦: «حجتك قائمة، و سلطانك ثابت لا يزول، فالويل الدائم لمن جنح عنك، و الخيبة الغاذلة لمن خاب منك، و الشقاء الاشقى لمن اغتر بك. ما أكثر تصرفه في عذابك، و ما أطول تردده في عقابك! و ما أبعد غايته من الفرج! و ما أقنطه من سهولة المخرج! عدلا من قضائك لا تجور فيه، و انصافاً من حكمك لا تحيف عليه، فقد ظاهرت العجج و أبلت الاعذار...».

و مثل ما تقرأ في الدعاء ٣١: «اللهم فارحم وحدتى بين يديك، و وجيب قلبى من خشيتك، و اضطراب أركانى من هيبتك، فقد أقامتنى - يا رب - ذنوبى مقام الخزى بفنائك، فان سكت لم ينطق عنى أحد، و ان شفعت فلست بأهل الشفاعة».

و مثل ما تقرأ في الدعاء ٣٩: «فانك ان تكافنى بالحق تهلكنى

والا تفعدني برحمتك توبقني ... و أستعملك من ذبوني ماقد بهظني
 حملة و أستعين بك على ما قد فدحني ثقله، فصل على محمد و آله و
 هب لنفسي على ظلمها نفسي، و وكل رحمتك باحتمال اصري...»
 «الرابع» سوق الداعي بهذه الادعية الى الترفع عن مساوىء
 الافعال و خسائس الصفات، لتنقية ضميره و تطهير قلبه، مثل ما تقرأ
 في الدعاء ٢٠: «اللهم وفر بلفظك نيّتي و صحح بما عندك يقيني،
 و استصلح بقدرتك ما فسد مني».

«اللهم صل على محمد و آل محمد و متعني بهدي صالح لا أستبدل
 به و طريقة حق لا أزيغ عنها، و نية رشد لا أشك فيها».
 «اللهم لا تدع خصلة تعاب مني الا أصلحتها، و لا عائبه أؤنب
 بها الا حسنتها، و لا أكرومة في ناقصة الا أتممتها».

«الخامس» الايعاء الى الداعي بلزوم الترفع عن الناس و عدم
 التذلل لهم، و ألا يضع حاجته عند أحد غير الله، و أن الطمع بما في
 أيدي الناس من أخس ما يتصف به الانسان؛ مثل ما تقرأ في الدعاء ٢٠:
 «ولا تفتني بالاستعانة بغيرك اذا اضطررت، و لا بالخشوع لسؤال
 غيرك اذا افتقرت، و لا بالتضرع الى من دونك اذا رهبت، فاستحق
 بذلك خذلانك و منعك و اعراضك».

و مثل ما تقرأ في الدعاء ٢٨: «اللهم اني أخلصت بانقطاعي
 اليك، و صرفت وجهي عن من يحتاج الى رفدك، و قلبت مسألتى عن من لم
 يستغن عن فضلك، و رأيت أن طلب المحتاج الى المحتاج سفه من
 رأيه و ضلة من عقله».

و مثل ما تقرأ في الدعاء ١٣: «فمن حاول سد خلته من عندك
 و رام صرف الفقر عن نفسه بك، فقد طلب حاجته في مظانها و أتى
 طلبته من وجهها. و من توجه بحاجته الى أحد من خلقك أو جعله سبب
 نجاحها دونك، فقد تعرض للحرمان و استعق منك فوت الاحسان».

«السادس» تعليم الناس وجوب مراعاة حقوق الاخرين ومعاونتهم
 و الشفقة و الرأفة من بعضهم لبعض، و الايثار فيما بينهم. تحقيقاً
 لمعنى الاخوة الاسلامية. مثل ما تقرأ في الدعاء ٣٨: «اللهم اني أعتذر
 اليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، و من معروف أسدى الى
 فلم أشكره، و من مسيء اعتذر الى فلم أعذره، و من ذى فاقة سألني
 فلم أوثره، و من حق ذى حق لزمني لمؤمن فلم أوفره، و من عيب
 مؤمن ظهر لي فلم أستره...». ان هذا الاعتذار من أبداع ما ينبه النفس

الى ما ينبغي عمله من هذه الاخلاق الالهية العالية.

و فى الدعاء ٣٩ ما يزيد على ذلك، فيعلمك كيف يلزمك أن تغفو عمن أساء اليك و يحذرك من الانتقام منه، و يسمو بنفسك الى مقام القديسين. «اللهم و أيما عبد نال منى ما حظرت عليه و انتهك منى ما حجرت عليه، فمضى بظلامتى ميتاً أو حصلت لى قبله حياً فاغفر له ما ألم به منى، و اعف له عما أدبر به عنى، و لا تقفه على ما ارتكب فى، و لا تكشفه عما اكتسب بى، و اجعل ما سمحت به من العفو عنهم و تبرعت من الصدقة عليهم أذكى صدقات المتصدقين، و أعلى صلات المتقربين، و عوضنى من عفوى عنهم عفوك و من دعائى لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك».

و ما أبدع هذه الفقرة الاخيرة و ما أجمل وقعها فى النفوس الخيرة لتنبيهها على لزوم سلامة النية مع جميع الناس و طلب السعادة لكل أحد حتى من يظلمه و يعتدى عليه. و مثل هذا كثير فى الادعية السجادية، و ما أكثر ما فيها من هذا النوع من التعاليم السماوية الممهدة لنفوس البشر لو كانوا يهتدون.

٣- عقيدتنا في زيارة القبور

و مما امتازت به الامامية العناية بزيارة القبور «قبور النبي و الائمة عليهم الصلاة و السلام» و تشييدها و اقامة العمارات الضخمة عليها، و لاجلها يضحون بكل غال و رخيص عن ايمان و طيب نفس. و مرد كل ذلك الى وصايا الائمة، وحثهم شيعتهم على الزيارة، و ترغيبهم فيما لها من الثواب الجزيل عند الله تعالى، باعتبار أنها من أفضل الطاعات و القربات بعد العبادات الواجبة، و باعتبار أن هاتيك القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاء و الانقطاع الى الله تعالى. و جعلوها أيضاً من تمام الوفاء بعهود الائمة، «اذ ان لكل امام عهداً في عنق أوليائه و شيعته، و ان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة»^١.

و في زيارة القبور من الفوائد الدينية و الاجتماعية ما تستحق العناية من أئمتنا، فانها - في الوقت الذي تزيد من رابطة الولاء و المحبة بين الائمة و أوليائهم، و تجدد في النفوس ذكر مآثرهم و أخلاقهم و جهادهم في سبيل الحق - تجمع في مواسمها أشتات المسلمين المتفرقين على صعيد واحد، ليتعارفوا و يتآلفوا، ثم تطبع في قلوبهم روح الانقياد الى الله تعالى و الانقطاع اليه و طاعة أوامره، و تلقنهم في مضامين عبارات الزيارات البليغة الواردة عن آل البيت حقيقة التوحيد و الاعتراف بقدسية الاسلام و الرسالة المحمدية، و ما يجب على المسلم من الخلق العالي الرصين و الخضوع الى مدبر الكائنات و شكر آلائه و نعمه، فهي من هذه الجهة تقوم بنفس وظيفة الادعية الماثورة التي تقدم الكلام عليها، بل بعضها يشتمل على أبلغ

١. من قول الامام الرضا عليه السلام. راجع كامل الزيارات لابن قولويه: ص

الادعية و أسماها كزيارة «أمين الله» و هى الزيارة المروية عن الامام «زين العابدين» عليه السلام حينما زار قبر جده «أمير المؤمنين» عليه السلام.

كما تفهم هذه الزيارات الماثورة مواقف الائمة عليهم السلام و تضحياتهم فى سبيل نصرة الحق و اعلاء كلمة الدين و تجردهم لطاعة الله تعالى، و قد وردت بأسلوب عربى جزل، و فصاحة عالية، و عبارات سهلة يفهمها الخاصة و العامة، و هى محتوية على أسمى معانى التوحيد و دقايقه و الدعاء و الابتهاال اليه تعالى. فهى بحق من أرقى الادب الدينى بعد القرآن الكريم و نهج البلاغة و الادعية الماثورة عنهم، اذ أودعت فيها خلاصة معارف الائمة عليهم السلام فيما يتعلق بهذه الشئون الدينية و التهذيبية.

ثم ان فى آداب أداء الزيارة أيضاً من التعليم و الارشاد ما يؤكد من تحقيق تلك المعانى الدينية السامية: من نحو رفع معنوية المسلم و تنمية روح العطف على الفقير، و حملة على حسن العشرة و السلوك و التجبب الى مخالطة الناس. فان من آدابها ما ينبغى أن يصنع قبل البدء بالدخول فى «المرقد المطهر» و زيارته.

و منها ما ينبغى أن يصنع فى أثناء الزيارة و فيما بعد الزيارة. و نحن هنا نعرض بعض هذه الآداب للتنبيه على مقاصدها التى قلناها:

١- من آدابها أن يغتسل الزائر قبل الشروع بالزيارة و يتطهر، و فائدة ذلك فيما نفهمه واضحة، و هى أن ينظف الانسان بدنه من الاوساخ ليقبه من كثير من الامراض و الادواء، و لثلاثياتف من روائحه الناس^٢، و أن يطهر نفسه من الرذائل. و قد ورد فى الماثور أن يدعو الزائر بعد الانتهاء من الغسل لغرض تنبيهه على تلكم الاهداف العالية فيقول: «اللهم اجعل لى نوراً و طهوراً و حرزاً كافياً من كل داء و سقم و من كل آفة و عاهة، و طهر به قلبى و جوارحى و عظامى و لحمى و دمي و شعرى و بشرى، و مخى و عظمى و ما أقلت الارض منى، و اجعل لى شاهداً يوم حاجتى و فقرى و فاقتى».

٢- أن يلبس أحسن و أنظف ما عنده من الثياب، فان فى الاناقة فى الملبس فى المواسم العامة ما يحبب الناس بعضهم الى بعض و

٢. قال امير المؤمنين عليه السلام: «تنظفوا بالماء من الريح المنتنة و تمهدوا انفسكم، فان الله يبيغض من عباده القاذورة الذى يتأفف من جلس اليه» تحف العقول: ص ٢٤.

يقرب بينهم و يزيد في عزة النفوس و الشعور بأهمية الموسم الذي يشترك فيه.

و مما ينبغي أن نلفت النظر اليه في هذا التعليم أنه لم يفرض فيه أن يلبس الزائر أحسن الثياب على العموم، بل يلبس أحسن ما يتمكن عليه. اذ ليس كل أحد يستطيع ذلك و فيه تضيق على الضعفاء لا تستدعيه الشفقة فقد جمع هذا الادب بين ما ينبغي من الاناقة و بين رعاية الفقير و ضعيف الحال.

٣- أن يتطيب ما وسعه الطيب. و فائدته كفايدة أدب لبس أحسن الثياب.

٤- أن يتصدق على الفقراء بما يعن له أن يتصدق به. و من المعلوم فائدة التصديق في مثل هذه المواسم، فان فيه معاونة المعوزين و تنمية روح العطف عليهم.

٥- أن يمشي على سكتة و وقار غاضاً من بصره. و واضح ما في هذا من توقير للحرم و الزيارة و تعظيم للمزور و توجه الى الله تعالى و انقطاع اليه، مع ما في ذلك من اجتناب مزاحمة الناس و مضايقتهم في المرور و عدم اساءة بعضهم الى بعض.

٦- أن يكبر بقول: «الله اكبر» و يكرر ذلك ما شاء. و قد تحدد في بعض الزيارات الى أن تبلغ المائة. و في ذلك فائدة اشعار النفس بعظمة الله و انه لا شيء أكبر منه. و أن الزيارة ليست الا لعبادة الله و تعظيمه و تقديسه في احياء شعائر الله و تأييد دينه.

٧- و بعد الفراغ من الزيارة للنبي أو الامام يصلي ركعتين على الاقل، تطوعاً و عبادة لله تعالى ليشكره على توفيقه اياه، و يهدي ثواب الصلاة الى المزور. و في الدعاء المأثور الذي يدعو به الزائر بعد هذه الصلاة ما يفهم الزائر، ان صلاته و عمله انما هو لله وحده و انه لا يعبد سواه، و ليست الزيارة الا نوع التقرب الى تعالى زلفى، اذ يقول:

«اللهم لك صليت و لك ركعت و لك سجدت و حذك لا شريك لك، لانه لا تكون الصلاة و الركوع و السجود الا لك، لانك أنت الله لا اله الا أنت. اللهم صل على محمد و آل محمد، و تقبل مني زيارتي و اعطني سؤلى بمحمد و آله الطاهرين».

و في هذا النوع من الادب ما يوضح لمن يريد أن يفهم الحقيقة عن مقاصد الائمة و شيعتهم تبعاً لهم في زيارة القبور، و ما يلهم

المتجاهلين حجراً حينما يزعمون أنها عندهم من نوع عبادة القبور و التقرب اليها و الشرك بالله. و أغلب الظن ان غرض أمثال هؤلاء هو التزهيد فيما يجلب لجماعة الامامية من الفوائد الاجتماعية الدينية في مواسم الزيارات، اذ أصبحت شوكة في أعين أعداء آل بيت محمد، و الا فما نفلهم يجهلون حقيقة مقاصد آل البيت فيها. حاشا أولئك الذين أخلصوا لله نياتهم و تجردوا له في عباداتهم، و بذلوا مهجهم فسي نصرة دينه أن يدعوا الناس الى الشرك في عبادة الله.

٨- و من آداب الزيارة «أن يلزم للزائر حسن الصحبة لمن يصحبه و قلة الكلام الا بخير، و كثرة ذكر الله^٢، و الخشوع و كثرة الصلاة و الصلاة على محمد و آل محمد، و أن يغض من بصره، و أن يعدو الى أهل الحاجة من اخوانه اذا رأى منقطعاً، و المواساة لهم، و الورع عما نهى عنه و عن الخصومة و كثرة الايمان و الجدل الذي فيه الايمان»^٤.

ثم انه ليست حقيقة الزيارة الا السلام على النبي أو الامام باعتبار أنهم «أحياء عند ربهم يرزقون»، فهم يسمعون الكلام و يردون الجواب: و يكفي أن يقول فيها مثلاً: «السلام عليك يا رسول الله» غير أن الاولى أن يقرأ فيها المأثور الوارد من الزيارات عن آل البيت، لما فيها - كما ذكرنا - من المقاصد العالية و الفوائد الدينية، مع بلاغتها و فصاحتها، و مع ما فيها من الادعية العالية التي يتجه بها الانسان الى الله تعالى وحده.

٣. ليس المراد من كثرة ذكر الله تكرر التسبيح والتكبير و نحوهما فقط، بل المراد ما ذكره الصادق عليه السلام في بعض الحديث في تفسير ذكر الله كثيراً أنه قال: «أما اني لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر، و ان كان هذا من ذاك ولكن ذكر الله في كل موطن اذا هجمت على طاعة أو معصية».

٤. راجع كامل الزيارات: ص ١٣١.

٢- عقيدتنا فى معنى التشيع عند آل البيت

ان الائمة من آل البيت عليهم السلام لم تكن لهم همّة - بعد أن انصرفوا عن أن يرجع أمر الامة اليهم - الا تهذيب المسلمين وتربيتهم تربية صالحة كما يريدّها الله تعالى منهم، فكانوا مع كل من يواليهم و ياتمنونه على سرهم يبذلون قصارى جهدهم فى تعليمه الاحكام الشرعية و تلقينه المعارف المحمدية، و يعرفونه مآله و ما عليه.

ولا يعتبرون الرجل تابعاً و شيعة لهم الا اذا كان مطيعاً لامر الله مجاناً لهواه آخذاً بتعاليمهم وارشاداتهم. ولا يعتبرون حبيهم وحده كافياً للنجاة كما قد يمنى نفسه بعض من يسكن الى الدعة والشهوات ويلتمس عذراً فى التمرد على طاعة الله سبحانه. انهم لا يعتبرون حبيهم و ولاءهم منجاة الا اذا اقترن بالاعمال الصالحة و تعالى الموالى لهم بالصدق والامانة والورع والتقوى.

«يا خيثمة! ابلغ موالينا انه لا نغنى عنهم من الله شيئاً الا بعمل، وانهم لن ينالوا ولايتنا الا بالورع، وان أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه الى غيره»^١.

بل هم يريدون من أتباعهم أن يكونوا دعاة للحق و أدلاء على الخير والرشاد، و يرون أن الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة باللسان: «كونوا دعاة للناس بالخير بغير الاستنكح، ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع»^٢.

و نحن نذكر لك الآن بعض المحاورات التى جرت لهم مع بعض اتباعهم، لتعرف مدى تشديدهم و حرصهم على تهذيب أخلاق الناس:

١- معاورة أبى جعفر الباقر عليه السلام مع جابر الجعفى^٣:

١. اصول الكافى: كتاب الايمان، باب زيارة الاخوان.

٢. نفس المصدر: باب الورع.

٣. نفس المصدر: باب الطاعة والتقوى.

«يا جابر! أيكفى من ينتحل «التشيع» أن يقول بحبنا أهل البيت! فوالله ما «شيعتنا» الا من اتقى الله و أطاعه».

«وما كانوا يعرفون الا بالتواضع، والتخضع، والامانة، و كثرة ذكر الله، والصوم والصلاة، والبر بالوالدين، والتعاهد للجيران من الفقراء و أهل المسكنة والغارمين والايتام، و صدق الحديث. و تلاوة القرآن وكف اللسن عن الناس الا من خير، وكانوا أمناء عشائهم فى الاشياء».

«فاتقوا الله واعملوا لما عند الله! ليس بين الله و بين أحد قرابة. أحب العباد الى الله عزوجل اتقاهم و أعملهم بطاعته»^٤.
«يا جابر والله ما نتقرب الى الله تبارك و تعالى الا بالطاعة، وما معنا براءة من النار، ولا على الله ل أحد من حجة. من كان لله مطيعاً فهو لنا ولى ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو. وما تنال ولايتنا الا بالعمل والورع».

٢- محاورة أبى جعفر أيضاً مع سعيد بن الحسن:
أبوجعفر: أيجئ أحدكم الى أخيه فيدخل يده فى كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟

سعيد: ما أعرف ذلك فينا.

أبوجعفر: فلا شيء اذن.

سعيد: فالحهلاك اذن.

أبوجعفر: أن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.

٣- محاورة أبى عبد الله الصادق (ع) مع أبى الصباح الكنانى^٥:

الكنانى ل أبى عبد الله: ما نلقى من الناس فيك؟

أبوعبد الله: وما الذى تلقى من الناس؟

الكنانى: لا يزال يكون بيننا و بين الرجل الكلام، فيقول:

جعفرى خبيث.

أبوعبد الله: يعيركم الناس بى؟!

الكنانى: نعم!..

٤. وبهذا المعنى قال أمير المؤمنين فى خطبته القاصعة: «ان حكمه فى أهل السماء و أهل الارض واحد، وما بين الله و بين أحد من خلقه هوادة فى اباحة حمى حرمه على العالمين».

٥. اصول الكافى كتاب الايمان: باب حق المؤمن على اخيه.

٦. نفس المصدر: باب الورع.

أبو عبدالله: ما اقل والله من يتبع جعفرًا منكم! انما أصحابي من اشتد ورعه، و عمل لخالقه، ورجا ثوابه. هؤلاء أصحابي!
٤- ولا بى عبدالله عليه السلام كلمات في هذا الباب نقتطف منها ما يلي:

أ- «ليس منا - ولا كرامة - من كان في مصر فيه مائة ألف أو يزيدون، و كان في ذلك المصر أحد أروع منه».
ب- «انا لا نعد الرجل مؤمنًا حتى يكون لجميع أمرنا متبعًا و مريدًا ألا و ان من اتباع أمرنا وارادته الورع. فتزينوا به يرحمكم الله».

ج - «ليس من شيعتنا من لا تتحدث المغدرات بسورعه فى خدورهن، و ليس من أوليائنا من هو فى قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم خلق لله أروع منه».
د- «انما شيعة «جعفر» من عف بطنه و فرجه واشتد جهاده و عمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه. فاذا رأيت أولئك فاولئك شيعة جعفر».

٥- عقيدتنا في الجور والظلم

من أكبر ما كان يعظمه الأئمة عليهم السلام على الإنسان من الذنوب العدوان على الغير والظلم للناس، و ذلك اتباعاً لما جاء في القرآن الكريم من تهويل الظلم واستنكاره، مثل قوله تعالى: «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار».

وقد جاء في كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما يبلغ الغاية في بشاعة الظلم والتنفير منه، كقوله و هو الصادق المصدق من كلامه في نهج البلاغة برقم ٢١٩: «والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت». وهذا غاية ما يمكن أن يتصوره الإنسان في التعفف عن الظلم والحذر من الجور واستنكار عمله. انه لا يظلم «نملة» في قشرة شعيرة وان أعطى الأقاليم السبعة. فكيف حال من يلغ في دماء المسلمين و ينهب أموال الناس و يستهين في أعراضهم و كراماتهم؟ كيف يكون قياسه الى فعل أمير المؤمنين؟ و كيف تكون منزلته من فقه صلوات الله عليه؟ ان هذا هو الادب الالهى الرفيع الذى يتطلبه الدين من البشر. نعم! ان الظلم من أعظم ما حرم الله تعالى، فلذا أخذ من أحاديث آل البيت وادعيتهم المقام الاول في ذمه و تنفير أتباعهم عنه.

و هذه سياستهم عليهم السلام، و عليها سلوكهم حتى مع من يعتدى عليهم و يجترئ على مقامهم. وقصة الامام الحسن عليه السلام معروفة في حلمه عن الشامى الذى اجترأ عليه و شتمه، فلاطفه الامام و عطف عليه، حتى أشعره بسوء فعلته. وقد قرأت آنفاً في دعاء سيد الساجدين من الادب الرفيع فى العفو عن المعتدين وطلب المغفرة لهم. و هو غاية ما يبلغه السمو النفسى والانسانية الكاملة، وان كان الاعتداء على الظالم بمثل ما اعتدى جائزاً فى الشريعة وكذا الدعاء

عليه جائز مباح، ولكن الجواز شيء والعفو الذي هو من مكارم الاخلاق شيء آخر، بل عند الائمة أن المبالغة في الدعاء على الظالم قد تعد ظلماً، قال الصادق عليه السلام «ان العبد ليكون مظلوماً فما يزال يدعو حتى يكون ظالماً». أى حتى يكون ظالماً في دعائه على الظالم بسبب كثرة تكراره. يا سبحان الله! أيكون الدعاء على الظالم اذا تجاوز الحد ظلماً؟ اذن ما حال من يبتدىء بالظلم والجور، و يعتدى على الناس، أو ينهب أعراضهم، أو ينهب أموالهم أو يمشى عليهم عند الظالمين، أو يخدعهم فيورطهم في المهلكات أو يئزهم و يؤذيهم، أو يتجسس عليهم؟ ما حال أمثال هؤلاء في فقه آل البيت عليهم السلام؟ ان أمثال هؤلاء أبعد الناس عن الله تعالى، و أشدهم اثماً و عقاباً، وأقبحهم أعمالاً و أخلاقاً.

٤- عقيدتنا فى التعاون مع الظالمين

ومن عظم خطر الظلم و سوء مغبته أن نهى الله تعالى عن معاونة الظالمين والركون اليهم «ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون».

هذا هو أدب القرآن الكريم و هو أدب آل البيت عليهم السلام. وقد ورد عنهم ما يبلغ الغاية من التنفير عن الركون الى الظالمين، والاتصال بهم و مشاركتهم فى أى عمل كان و معاونتهم، ولو بشق تمررة.

ولا شك أن أعظم ما منى به الاسلام والمسلمون هو التساهل مع أهل الجور، والتغاضى عن مساوئهم، والتعامل معهم، فضلا عن ممالأتهم و مناصرتهم و اعانتهم على ظلمهم، وما جر الويلات على الجامعة الاسلامية الا ذلك الانحراف عن جدد الصواب والعق، حتى ضعف الدين بمرور الايام، فتلاشت قوته. و وصل الى ما عليه اليوم، فعاد غريباً. و أصبح المسلمون أو ما يسمون أنفسهم بالمسلمين، وما لهم من دون الله أولياء ثم لا ينصرون حتى على أضعف أعدائهم وأرذل المجترئين عليهم، كاليهود الاذلاء فضلا عن الصليبيين الاقوياء.

لقد جاهد الائمة عليهم السلام فى ابعاد من يتصل بهم عن التعاون مع الظالمين، و شددوا على أوليائهم فى مسابقة أهل الظلم والجور و ممالأتهم ولا يحصى ما ورد عنهم فى هذا الباب، ومن ذلك ما كتبه الامام زين العابدين عليه السلام الى محمد بن مسلم الزهرى بعد أن حذره عن اعانة الظلمة على ظلمهم: «أوليس بدعائهم اياك حين دعوك جعلوك قطباً أداروا بك رضى مظالمهم، و جسراً يعبرون عليك الى بلاياهم، و سلماً الى ضلالتهم، داعياً الى غيهم، سالكاً سبيلهم. يدخلون بك الشك على العلماء، و يقتادون بك قلوب الجاهال اليهم. فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم الا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم

واختلاف الخاصة والعامة اليهم، فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك، وما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك. فانظر لنفسك فانه لا ينظر لها غيرك، وحاسبها حساب رجل مسئول...»^١.

ما أعظم كلمة «وحاسبها حساب رجل مسئول»، فان الانسان حينما يغلبه هواه يستهين في أغوار مكنون سره بكرامة نفسه، بمعنى انه لا يجده مسئولاً عن أعماله، و يستحق ما يأتي به من أفعال، ويتخيل أنه ليس بذلك الذي يحسب له الحساب على ما يرتكبه ويقترفه ان هذا من أسرار النفس الانسانية الامارة، فأراد الامام أن ينبه الزهري على هذا السر النفساني في دخيلته الكامنة، لئلا يغلب عليه الوهم فيفرط في مسئوليته عن نفسه.

وابلغ من ذلك في تصوير حرمة معاونة الظالمين حديث صفوان الجمال مع الامام موسى الكاظم عليه السلام، وقد كان من شيعته ورواة حديثه الموثقين قال - حسب رواية الكشي في رجاله بترجمة صفوان:- «دخلت عليه.

فقال لي: يا صفوان كل شيء منك حسن جميل، خلا شيئاً واحداً. قلت: جعلت فداك! أي شيء؟

قال: اكراك جمالك من هذا الرجل «يعني هارون».

قلت: والله ما أكريته أشراً ولا بطراً، ولا للصيد، ولا للبهو، ولكن أكريته لهذا الطريق «يعني طريق مكة» ولا أتولاه بنفسي ولكن أبعث معه غلماني.

قال: يا صفوان أيقع كراك عليهم؟

قلت: نعم جعلت فداك.

قال: أتعب بقاهم حتى يخرج كراك؟

قلت: نعم.

قال: فمن أحب بقاهم فهو منهم، ومن كان منهم فهو كان ورد النار.

قال صفوان: فذهبت وبعثت جمالي عن آخرها..»

فاذا كان نفس حب حياة الظالمين و بقائهم بهذه المنزلة، فكيف بمن يستعينون به على الظلم أو يؤيدهم في الجور، و كيف حال من يدخل في زميرتهم أو يعمل بأعمالهم أو يواكب قافلتهم أو ياتمر بأمرهم.

٧- عقيدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة

إذا كان معاونة الظالمين ولو بشق تمرّة بل حب بقائهم، من أشد ما حذر عنه الأئمة عليهم السلام، فما حال الاشتراك معهم في الحكم والدخول في وظائفهم وولاياتهم، بل ما حال من يكون من جملة المؤسسين لدولتهم، أو من كان من أركان سلطانتهم والمنغمسين في تشييد حكمهم «وذلك أن ولاية الجائر دروس الحق كله، و احياء الباطل كله، و اظهار الظلم والجور والفساد» كما جاء في حديث تحف العقول عن الصادق عليه السلام.

غير أنه ورد عنهم عليهم السلام جواز ولاية الجائر إذا كان فيها صيانة العدل و اقامة حدود الله، والاحسان الى المؤمنين، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر «ان لله في أبواب الظلمة من نور الله به البرهان و مكن له في البلاد، فيدفع بهم عن اوليائه و يصلح بهم امور المسلمين... اولئك هم المؤمنون حقاً. أولئك منار الله في أرضه اولئك نور الله في رعيته...» كما جاء في الحديث عن الامام موسى بن جعفر عليه السلام. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة توضح النهج الذي ينبغي أن يجرى عليه الولاة والموظفين، مثل ما في رسالة الصادق عليه السلام الى عبدالله النجاشي أمير الاهواز (راجع الوسائل: كتاب البيع، الباب ٧٨).

٨- عقيدتنا فى الدعوة الى الوحدة الاسلامية

عرف آل البيت عليهم السلام بحرصهم على بقاء مظاهر الاسلام، والدعوة الى عزته، و وحدة كلمة أهله، و حفظ التأخى بينهم، و رفع السخيمة من القلوب، والاحقاد من النفوس.

ولا ينسى موقف أمير المؤمنين عليه السلام مع الخلفاء الذين سبقوه، مع توجده عليهم واعتقاده بغضبهم لحقه، فجاراهم وسالمهم بل حبس رأيه فى أنه المنصوص عليه بالخلافة، حتى انه لم يجبر فى حشد عام بالنص الا بعد أن آل الامر اليه فاستشهد بمن بقى من الصحابة عن نص (الغدير) فى يوم (الرحبة) المعروف. وكان لا يتأخر عن الاشارة عليهم فيما يعود على المسلمين أو للاسلام بالنفع والمصلحة وكم كان يقول عن ذلك العهد: «فخشيت ان لم انصر الاسلام و أهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً».

كما لم يصدر منه ما يؤثر على شوكة ملكهم أو يضعف من سلطانهم أو يقلل من هيبتهم، فانكمش على نفسه و جلس جلس البيت، بالرغم مما كان يشهده منهم. كل ذلك رعاية لمصلحة الاسلام العامة، و رعاية أن لا يرى فى الاسلام ثلماً أو هدماً، حتى عرف ذلك منه، و كان الخليفة عمر بن الخطاب يقول و يكرر القول: «لا كنت لمعضلة ليس لها أبو الحسن» أو «لولا على لهلك عمر».

ولا ينسى موقف الحسن بن على عليه السلام من الصلح مع معاوية بعد أن رأى أن الاصرار على الحرب سيدل من ثقل الله الاكبر ومن دولة العدل بل اسم الاسلام الى آخر الدهر، فتمحى الشريعة الالهية و يقضى على البقية الباقية من آل البيت، ففضل المحافظة على ظواهر الاسلام و اسم الدين، و ان سالم معاوية العدو الالد للدين و أهله والخصم الحقود له ولشيئته، مع ما يتوقع من الظلم والذل له ولاتباعه و كانت سيوف بنى هاشم و سيوف شيعته مشحوزة تابى أن تغمد، دون

أن تأخذ بحقها من الدفاع والكفاح، ولكن مصلحة الاسلام العليا كانت عنده فوق جميع هذه الاعتبارات. و أما الحسين الشهيد عليه السلام فلئن نهض فلانه رأى من بنى أمية ان دامت الحال لهم ولم يقف فى وجههم من يكشف سوء نياتهم، سيمحون ذكر الاسلام و يطيحون بمجده، فأراد أن يثبت للتاريخ جورهم و عدوانهم و يفضح ما كانوا يبيتونه لشريعة الرسول، و كان ما أراد. و لولا نهضته المباركة لذهب الاسلام فى خبر كان يتلهمى بذكره التاريخ كأنه دين باطل، و حرص الشيعة على تجديد ذكره بشتى أساليبهم انما هو لاتمام رسالة نهضته فى مكافحة الظلم والجور و لحياء أمره امتثالاً لاوامر الائمة من بعده.

و ينجلي لنا حرص آل البيت عليهم السلام على بقاء عز الاسلام و ان كان ذو السلطة من ألد أعدائهم، فى موقف الامام زين العابدين عليه السلام من ملوك بنى أمية، و هو الموتور لهم، و المنتهكة فى عهدهم حرمة و حرمة، و المعززون على ما صنعوا مع أبيه و أهل بيته فى واقعة كربلاء، فانه مع كل ذلك كان يدعو فى سره لجيوش المسلمين بالنصر و للاسلام بالعز و للمسلمين بالدعة و السلامة، و قد تقدم أنه كان سلاحه الوحيد فى نشر المعرفة هو الدعاء، فعلم شيعته كيف يدعون للجيوش الاسلامية و المسلمين، كدعائه المعروف (دعاء أهل الثغور) الذى يقول فيه: «اللهم صل على محمد و آل محمد، و كثر عددهم، و اشعث أسلحتهم، و احرس حوزتهم، و امنع حومتهم، و ألف جمعهم و دبّر أمرهم، و واتر بين ميرهم، و توحد بكفاية مؤنهم، و اعضدهم بالنصر، و أعنهم بالصبر، و الطف لهم فى المكر» الى أن يقول - بعد أن يدعو على الكافرين -: «اللهم و قو بذلك محال أهل الاسلام، و حصن به ديارهم، و ثمر به أموالهم، و فرغهم عن محاربتهم لعبادتك، و عن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد فى بقاع الارض غيرك، و لا تعفر لاحد منهم جبهة دونك»^١ وهكذا يمضى فى دعائه البليغ - و هو من أطول أدعيته - فى توجيه الجيوش المسلمة الى ما ينبغى لها من مكارم الاخلاق و أخذ العدة للاعداء، و هو يجمع الى التعاليم الحربية للجهاد الاسلامى بيان الغاية منه و فائدته، كما ينبه المسلمين الى نوع العذر من أعدائهم و ما يجب أن يتخذوه فى معاملتهم

١. ما أجمل هذا الدعاء. و أجدر بالمسلمين فى هذه العصور أن يتلوا هذا الدعاء ليعتبروا به وليبتهلوا الى الله تعالى فى جمع كلمتهم و توحيد صفوفهم و تنوير عقولهم.

ومكافعتهم، وما يجب عليهم من الانقطاع الى الله تعالى والانتفاء عن محارمه، والاخلاص لوجهه الكريم في جهادهم.

وكذلك باقى الائمة عليهم السلام في مواقفهم مع ملوك عصرهم، وان لاقوا منهم أنواع الضغط والتنكيل بكل قساوة وشدة، فانهم لما علموا أن دولة الحق لا تعود اليهم انصرفوا الى تعليم الناس معالم دينهم وتوجيه أتباعهم التوجيه الدينى العالى. و كل الثورات التى حدثت فى عصرهم من العلويين وغيرهم لم تكن عن اشارتهم ورغبتهم، بل كانت كلها مخالفة صريحة لأوامرهم و تشديداتهم، فانهم كانوا أحرص على كيان الدولة الاسلامية من كل أحد حتى من خلفاء بنى العباس أنفسهم.

و كفى أن نقرأ وصية الامام موسى بن جعفر عليه السلام لشييعته «لا تذلو رقابكم بترك طاعة سلطانكم، فان كان عادلا فاسألوا الله بقاءه، و ان كان جائراً فاسألوا الله اصلاحه، فان صلاحكم فى صلاح سلطانكم، و ان السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم فأحبوا له ما تحبون لانفسكم، و اكرهوا له ما تكرهون لانفسكم»^٢.

وهذا غاية ما يوصف فى محافظة الرعية على سلامة السلطان أن يحبوا له ما يحبون لانفسهم، و يكرهوا له ما يكرهون لها.

وبعد هذا، فما أعظم تجنى بعض كتاب العصر اذ يصف الشيعة بانهم جمعية سرية هدامة. أو طائفة ثوروية ناقمة. صحيح ان من خلق الرجل المسلم المتبع لتعاليم آل البيت عليهم السلام بغض الظلم والظالمين والانكماش عن أهل الجور والفسوق، والنظرة الى أعوانهم و أنصارهم نظرة الاشمتزاز والاستنكار، والاستيعاش والاستحقار، وما زال هذا الخلق متغفلاً فى نفوسهم يتوارثونه جيلاً بعد جيل، ولكن مع ذلك ليس من شيمتهم الغدر والتخل، ولا من طريقتهم الثورة والاتفاض على السلطة الدينية السائدة باسم الاسلام، لا سراً ولا علناً، ولا يبيحون لانفسهم الاغتيال أو الوقعة بمسلم مهما كان مذهبه و طريقتة، أخذاً بتعاليم أئمتهم عليهم السلام، بل المسلم الذى يشهد الشهادتين مصون المال محقون الدم، محرم العرض «لا يعل مال امرىء مسلم الا بطيب نفسه» بل المسلم أخو المسلم عليه من حقوق الاخوة اخيه ما يكشف عنه البحث الا تى.

٩- عقيدتنا في حق المسلم على المسلم

ان من أعظم و أجمل ما دعا اليه الدين الاسلامى هو التأخى بين المسلمين على اختلاف طبقاتهم و مراتبهم و منازلهم. كما أن من أوطأ و أخس ما صنعه المسلمون اليوم و قبل اليوم هو تسامحهم بالاخذ بمقتضيات هذه الاخوة الاسلامية.

لان من أيسر مقتضياتها - كما سيجيء فى كلمة الامام الصادق عليه السلام - أن يجب لاخيه المسلم ما يجب لنفسه و يكره له مايكره لنفسه.

أنعم النظر و فكر فى هذه الخصلة اليسيرة فى نظر آل البيت عليهم السلام، فستجد انها من أشق ما يفرض طلبه من المسلمين اليوم، وهم على مثل هذه الاخلاق الموجودة عندهم البعيدة عن روحية الاسلام، فكر فى هذه الخصلة لو قدر للمسلمين أن ينصفوا أنفسهم و يعرفوا دينهم حقاً و يأخذوا بها فقط - أن يجب أحدهم لاخيه ما يجب لنفسه - لما شاهدت من أحد ظلماً ولا اعتداء، ولا سرقة ولا كذباً، ولا غيبة ولا نميعة، ولا تهمة بسوء ولا قدحاً بباطل، ولا اهانة ولا تجبراً.

بلى؛ ان المسلمين لو وقفوا لادراك أيسر خصال الاخوة فيما بينهم و عملوا بها لارتفع الظلم والعدوان من الارض، ولرايت البشر اخواناً على سرر متقابلين قدكملت لهم أعلى درجات السعادة الاجتماعية ولتحقق حلم الفلاسفة الاقدمين فى المدينة الفاضلة، فما احتاجوا حينما يتبادلون الحب والمودة الى الحكومات والمعاكم، ولاالى الشرطة والسجون، ولا الى قانون للعقوبات وأحكام للحدود والقصاص، ولما خضعوا لمستعمر ولا خنعوا لجبار، ولا استبد بهم الطغاة، ولتبدلت الارض غير الارض و أصبحت جنة النعيم و دار السعادة.

أزيدك، أن قانون المحبة لو ساد بين البشر - كما يريده الدين بتعاليم الاخوة - لانمحت من قاموس لغاتنا كلمة (العدل)، بمعنى انا

لم نعد نحتاج الى العدل و قوانينه حتى نحتاج الى استعمال كلمته بل كفانا قانون الحب لنشر الخير والسلام، والسعادة والهناء، لان الانسان لا يحتاج الى استعمال العدل ولا يطلبه القانون منه الا اذا فقد الحب فيمن يجب أن يعدل معه، أما فيمن يبادل الحب كالولد والابخ انما يحسن اليه و يتنازل له عن جملة من رغباته فبدافع من الحب والرغبة عن طيب خاطر، لا بدافع العدل والمصلحة.

و سر ذلك أن الانسان لا يحب الا نفسه وما يلائم نفسه، و يستحيل أن يحب شيئاً أو شخصاً خارجاً عن ذاته الا اذا ارتبط به وانطبع في نفسه منه صورة ملائمة مرغوبة لديه. كما يستحيل أن يضحي بمحض اختياره له، في رغباته و محبوباته لاجل شخص آخر لا يحبه ولا يرغب فيه، الا اذا تكونت عنده عقيدة أقوى من رغباته مثل عقيدة حسن العدل والاحسان، و حينئذ اذ يضحي باحدى رغباته انما يضحي لاجل رغبة أخرى أقوى كعقيدته بالعدل اذا حصلت التي تكون جزء من رغباته بل جزء من نفسه.

وهذه العقيدة المثالية لاجل أن تتكون في نفس الانسان تتطلب منه أن يسمو بروحه على الاعتبارات المادية، ليدرك المثال الاعلى في العدل والاحسان الى الغير، و ذلك بعد أن يعجز أن يتكون في نفسه شعور الاخوة الصادق والعطف بينه و بين أبناء نوعه.

فأول درجات المسلم التي يجب أن يتصف بها أن يحصل عنده الشعور بالاخوة مع الآخرين فاذا عجز عنها - و هو عاجز على الاكثر لغلبة رغباته الكثيرة و أنانيته - فعليه أن يكون في نفسه عقيدة في العدل والاحسان اتباعاً للارشادات الاسلامية، فاذا عجز عن ذلك فلا يستحق أن يكون مسلماً الا بالاسم و خرج عن ولاية الله ولم يكن لله فيه نصيب على حد التعبير الاتي للامام. والانسان على الاكثر تغطي عليه شهواته العارمة فيكون من أشق ما يعانيه أن يهيئ نفسه لقبول عقيدة العدل، فضلا عن أن يحصل عليها عقيدة كاملة تفوق بقوتها على شهواته.

فلذلك كان القيام بحقوق الاخوة من أشق تعاليم الدين اذا لم يكن عند الانسان ذلك الشعور الصادق بالاخوة. ومن أجل هذا أشفق الامام أبو عبد الله الصادق عليه السلام أن يوضح لسانه و هو أحد أصحابه «المعلی بن خنيس» عن حقوق الاخوان أكثر مما ينبغي أن يوضح له خشية أن يتعلم ما لا يستطيع ان يعمل به. قال

المعلى^١:

«قلت له ما حق المسلم على المسلم؟
قال أبو عبد الله: له سبعة حقوق واجبات، ما منهن حق الا وهو
عليه واجب، ان ضيع منها شيئاً خرج من ولاية الله و طاعته، ولم يكن
لله فيه نصيب.

قلت له: جعلت فداك! وما هي؟
قال: يا معلى انى عليك شفيق، أخاف أن تضيع ولا تحفظ، و
تعلم ولا تعمل.
قلت: لا قوة الا بالله.

وحيثئذ ذكر الامام الحقوق السبعة بعد أن قال عن الاول منها:
«أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك».
يا سبحان الله! هذ هو الحق اليسير! فكيف نجد - نحن المسلمين
اليوم - يسر هذا الحق علينا؟ شأنت وجوه تدمى الاسلام ولا تعمل
بأيسر ما يفرضه من حقوق. والاعجب أن يلصق بالاسلام هذا التأخر
الذى أصاب المسلمين، وما الذنب الا ذنب من يسمون أنفسهم
بالمسلمين، ولا يعلمون بأيسر ما يجب أن يعملوه من دينهم.
ولاجل التاريخ فقط، ولنعرف أنفسنا و تقصيرها، أذكر هذه
الحقوق السبعة التى أوضحها الامام عليه السلام.
١- أن تحب لآخيك المسلم ما تحب لنفسك، و تكره له ما تكره
لنفسك.

٢- أن تجتنب سخطه، و تتبع مرضاته، و تطيع أمره.
٣- تعينه بنفسك، ومالك، ولسانك، ويدك، و رجلك.
٤- أن تكون عينه، و دليله، و مرآته.
٥- ان لا تشبع و يجوع، ولا تروى و يظمأ، ولا تلبس و يعرى.
٦- أن يكون لك خادم وليس لآخيك خادم، فواجب أن تبعث
خادمك، فتغسل ثيابه، و تصنع طعامه، و تمهد فراشه.
٧- أن تبر قسمه، و تجيب دعوته، و تعود مريضه، و تشهد
جنازته. و اذا علمت له حاجة تبادره الى قضائها، ولا تلجئه الى أن
يسالكها، ولكن تبادره بمبادرة.»

ثم ختم كلامه عليه السلام بقوله:

«فاذا فعلت ذلك وصلت ولايتك ولايته و ولايته بولايتك».
و بمضمون هذا الحديث روايات مستفيضة عن أئمتنا جمع قسماً كبيراً منها كتاب الوسائل في أبواب متفرقة.

وقد يتوهم المتوهم ان المقصود بالاخوة في أحاديث أهل البيت عليهم السلام خصوص الاخوة بين المسلمين الذين من أتباعهم «شيعتهم خاصة»، ولكن الرجوع الى رواياتهم كلها يطرد هذا الوهم، ان كانوا من جهة اخرى يشددون النكير على من يخالف طريقتهم ولا يأخذ بهداهم و يكفي أن تقرأ حديث معاوية بن وهب^٢ قال:

«قلت له -أي الصادق عليه السلام-: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا و بين قوما و بين خلطانا من الناس ممن ليسوا على أمرنا، فقال: تنظرون الى أئمتكم الذين تقتلون بهم فتصنعون ما يصنعون، فوالله انهم ليعودون مرضاهم، و يشهدون جنازتهم، و يقيمون الشهادة لهم و عليهم و يؤدون الامانة اليهم».

أما الاخوة التي يريدونها الأئمة عليهم السلام من أتباعهم فهي أرفع من هذه الاخوة الاسلامية، وقد سمعت بعض الاحاديث في فصل تعريف الشيعة. و يكفي أن تقرأ هذه المحاورة بين أبان بن تغلب و بين الصادق عليه السلام من حديث أبان نفسه^٣. قال أبان: كنت أطوف مع أبي عبدالله فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجته، فإشار الي، فرأنا ابو عبدالله.

قال: يا أبان اياك يريد هذا؟

قلت: نعم!

قال: هو على مثل ما أنت عليه؟

قلت: نعم!

قال: فاذهب اليه واقطع الطواف.

قلت: وان كان طواف الفريضة.

قال: نعم!

قال أبان: فذهبت، ثم دخلت عليه بعد، فسألته عن حق المؤمن، فقال: دعه لا ترد! فلم أزل أرد عليه حتى قال: يا أبان تقاسمه شطر مالك، ثم نظر الي فرأى ما داخلني فقال: يا أبان أما تعلم أن الله قد

٢. اصول الكافي: كتاب العشرة، الباب الاول.

٣. راجع الوسائل: كتاب الحج، أبواب العشرة، الباب ١٢٢، الحديث ١٦.

ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ قلت: بلى! قال: إذا أنت قاسمته فلم تؤثره، إنما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر!

(أقول): ان واقعنا المخجل لا يطمعنا أن نسمى أنفسنا بالمؤمنين حقاً. فنحن بواد و تعاليم أئمتنا عليهم السلام في واد آخر. وما داخل نفس أبان يداخل نفس كل قارئ لهذا الحديث، فيصرف بوجهه متناسياً له كأن المخاطب غيره، ولا يحاسب نفسه حساب رجل مسئول.

الفصل الخامس

المعاد

- ١- عقيدتنا في البعث والمعاد
- ٢- عقيدتنا في المعاد الجسماني

١- عقيدتنا في البعث و المعاد

نعتقد ان الله تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود به عباده فيثيب المطيعين، و يعذب العاصين و هذا أمر على جملته وما عليه من البساطة في العقيدة اتفقت عليه الشرايع السماوية والفلاسفة، ولا محيص للمسلم من الاعتراف به، عقيدة قرآنية، جاء بها نبينا الاكرم -صلى الله عليه و آله و سلم- فان من يعتقد بالله اعتقاداً قاطعاً و يعتقد كذلك بمحمد (ص) رسولا منه أرسله بالهدى و دين الحق، لابد أن يؤمن بما أخبر به القرآن الكريم، من البعث والثواب والعقاب والجنة والنعيم والنار والجحيم، وقد صرح القرآن بذلك، ولمح اليه بما يقرب من ألف آية كريمة و اذا تطرق الشك في ذلك الى شخص فليس الا لشك يخالجه في صاحب الرسالة او وجود خالق الكائنات أو قدرته بل ليس الا لشك يعتريه في أصل الاديان كلها، وفي صحة الشرايع جميعها.

٢- عقيدتنا في المعاد الجسماني

و بعد هذا، فالمعاد الجسماني بالخصوص ضرورة من ضروريات الدين الاسلامي، دل صريح القرآن الكريم عليها: «ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوى بنانه - القيامة: ٣» «و ان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا ائنا لفي خلق جديد - الرعد: ٥» «افعينا بالخلق الاول بلهم في لبس من خلق جديد - ق: ١٤».

وما المعاد الجسماني على اجماله الا اعادة الانسان في يوم البعث والنشور ببدنه بعد الخراب، و ارجاعه الى هيئته الاولى بعد أن يصبح رميماً. ولا يجب الاعتقاد في تفصيلات المعاد الجسماني أكثر من هذه العقيدة على بساطتها التي نادى بها القرآن، و أكثر مما يتبعها من الحساب والصراط والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب بمقدار ما جاءت به التفصيلات القرآنية.

«ولا تجب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها الا صاحب النظر الدقيق، كالعلم بان الابدان هل تعود بذواتها أو انما يعود ما يماثلها بهيئاتها، وان الارواح هل تعدم كالاجساد أو تبقى مستمرة حتى تتصل بالابدان عند المعاد، و ان المعاد هل يختص بالانسان أو يجري على كافة ضروب الحيوان، و ان عودها بحكم الله دفعي أو تدريجي. و اذا لزم الاعتقاد بالجنة والنار لا تلزم معرفة وجودهما الان، ولا العلم بانهما في السماء أو الارض أو يختلفان و كذا اذا وجبت معرفة الميزان لا تجب معرفة انها ميزان معنوية، اولها كفتان، ولا تلزم معرفة الصراط جسم دقيق أو هو الاستقامة المعنوية، والفرض أنه لا يشترط في تحقق الاسلام معرفة أنها من الاجسام...»^١.

١. في هامش نسختنا: مقتبس من كتاب كشف النطاء: ص ٥ للشيخ الكبير كاشف النطاء.

نعم ان تلك العقيدة فى البعث والمعاد على بساطتها هى التى جاء بها الدين الاسلامى، فاذا أراد الانسان أن يتجاوزها الى تفصيلها باكثر مما جاء فى القرآن ليقنع نفسه دفعاً للشبه التى يثيرها الباحثون والمشككون بالتماس البرهان العقلى، أو التجربة الحسية، فانه انما يجنى على نفسه، و يقع فى مشكلات و منازعات، لا نهاية لها. و ليس فى الدين ما يدعو الى مثل هذه التفصيلات التى حشدت بها كتب المتكلمين والمتفلسفين، ولا ضرورة دينية ولا اجتماعية ولا سياسية تدعو الى امثال هاتيك المشاحنات والمقالات المشحونة بها الكتب عبثاً والتى استنفدت كثيراً من جهود المجادلين و اوقاتهم و تفكيرهم بلا فائدة.

والشبه والشكوك التى تثار حول التفصيلات يكفى فى ردها قناعتنا بقصور الانسان عن ادراك هذه الامور الغائبة عنا، والخارجة عن افقنا، و محيط وجودنا، والمرتفعة فوق مستوانا الارضى، مع علمنا بأن الله تعالى العالم القادر أخبرنا عن تحقيق المعاد و وقوع البعث.

و علوم الانسان و تجربياته و أبعائه يستحيل أن تتناول شيئاً لا يعرفه ولا يقع تحت تجربته و اختباره الا بعد موته و انتقاله من هذا العالم - عالم الحس والتجربة والبحث - فكيف ينتظر منه أن يحكم باستقلال تفكيره و تجربته بنفى هذا الشيء أو اثباته، فضلاً عن أن يتناول تفاصيله و خصوصياته الا اذا اعتمد على التكهن والتخمين أو على الاستبعاد والاستغراب، كما هو من طبيعة خيال الانسان أن يستغرب كل ما لم يألّفه ولم يتناوله علمه و حسه كالقائل المندفع بجهله لاستغراب البعث والمعاد «من يحيى العظام وهى رميم». ولا سند لهذا الاستغراب الا انه لم ير ميتاً رميمًا قد اعيدت له الحياة من جديد، ولكنه ينسى هذا المستغرب كيف خلقت ذاته لأول مرة، ولقد كان عدماً، و أجزاء بدنه رميمًا تألفت من الارض وما حملت ومن الفضاء وما حوى من هنا و هنا حتى صار بشراً سوياً ذاعقل وبيان «اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين و ضرب لنا مثلاً و نسى خلقه». يقال لمثل هذا القائل الذى ينسى خلقه: «يحييها الذى أنشأها أول مرة و هو بكل خلق عليم» يقال له: انك بعد ان تعترف بخالق الكائنات و قدرته، و تعترف بالرسول وما أخبر به، مع قصور علمك حتى عن ادراك سر خلق ذاتك و سر تكوينك، و كيف كان نموك و انتقالك من

نطفة لا شعور لها ولا ارادة ولا عقل الى مراحل متصاعدة مؤتلفاً من ذرات متباعدة، لبلغ بشراً سوياً عاقلاً مدبراً ذا شعور و احساس. يقال له: بعد هذا كيف تستغرب ان تعود لك الحياة من جديد بعد أن تصبح رميماً و انت بذلك تحاول أن تتناول الى معرفة مالا قبل لتجاربك و علومك بكشفه؟ يقال له لا سبيل حينئذ الا أن تدعن صاغراً للاعتراف بهذه الحقيقة التي اخبر عنها مدبر الكائنات العالم القدير، و خالقك من العدم والرميم. وكل محاولة لكشف مالا يمكن كشفه، ولا يتناوله علمك، فهي محاولة باطلة، و ضرب في التيه، و فتح للعيون في الظلام العالِك ان الانسان مع ما بلغ من معرفة في هذه السنين الاخيرة، فاكشف الكهرباء والرادار واستخدم الذرة، الى أمثال هذه الاكتشافات التي لو حدث عنها في السنين الخوالي، لعدّها من أول المستحيلات ومن مواضع التندر والسخرية، انه مع كل ذلك لم يستطع كشف حقيقة الكهرباء ولا سر الذرة، بل حتى حقيقة احدى خواصها واحد أوصافها، فكيف يطمع أن يعرف سر الخلقة والتكوين، ثم يترقى فيريد أن يعرف سر المعاد والبعث.

نعم ينبغي للانسان بعد الايمان بالاسلام أن يجتنب عن متابعة الهوى، و أن يشغل فيما يصلح أمر آخرته و دنياه و فيما يرفع قدره عندالله و أن يتفكر فيما يستعين به على نفسه، و فيما يستقبله بعد الموت من شدائد القبر والحساب بعد الحضور بين يدي الملك العلام، و أن يتقى «يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون»(١).

(١) و يقع البحث في مقامات:

الاول: في أن المعاد بفتح الميم في الاصطلاح هو زمان عود الروح الى بدنه الذي تعلق به في الحياة الدنيا فالمراد به هو يوم القيامة أو هو مكان عود الروح الى بدنه المذكور، فالمراد به حينئذ هو الآخرة، وقد يستعمل المعاد بمعناه المصدرى من عاد يعود عوداً و معاداً فالمراد به هو عودة الارواح الى أبدانها هذا كله بناء على بقاء الروح وانفكاكه

عن البدن بالموت كما هو المختار، و أما بناء على اتحاده مع البدن و فنائه بالموت، فالمراد من المعاد حينئذ هو الوجود الثانى للجسام والابدان و اعادتها بعد موتها و تفرقها، و كيف كان فقد استعمل المعاد فى القرآن الكريم، ولكن لم يعلم أن المقصود منه هو المعانى الاصطلاحية المذكورة لاحتمال أن يكون المقصود منه محل عود النبى اليه هو المكة «ان الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد - القصص: ٨٥».

و أما كلمة الميعاد فهى مستعملة فى يوم القيامة، ولكنه ليست من العود بل هى من الوعد «ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد - آل عمران: ٩».

نعم شاع استعماله فى كلمات المتشعبة، بل فى الآثار والاخبار، و منها ما ورد عن مولينا امير المؤمنين -عليه السلام-: «فاتقوا الله تقيه من سمع فخشع - الى أن قال- وأطاب سريرة و عمر معاداً واستظهر زاد اليوم ليوم رحيله»^١.

و منها ما جاء فى بعض الادعية: «اللهم صل على محمد و آل محمد اهل الذكر الذين امرت بمسئلتهم و ذوى القربى الذين امرت بمودتهم و فرضت حقهم و جعلت الجنة معاد من اقتص آثارهم»^٢.

الثانى: ان الانسان الحى ليس بدنأ محضاً ولا روحاً محضاً، بل هو مركب من الروح والبدن والروح و ان لم يعلم حقيقته، ولكن يعلم أنه غير البدن وقابل للارتباط مع ماوراء الطبيعة و للارسال والاحضار و باق بعد موت

١. نهج البلاغه فيض الاسلام: ج ١ ص ١٧٨، الخطبة ٨٢.

٢. مفاتيح الجنان: اعمال يوم الغدير.

البدن و يشهد لذلك - مضافا الى ما نجده من الفرق بينهما بالعلم الحضورى بالروح دون البدن و رؤية بعض الارواح فى بعض المنامات الصادقة بعد موت الاشخاص وغير ذلك - قوله تعالى فى القرآن الكريم: «ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات بل احياء ولكن لاتشعرون - البقرة: ١٥٤» ولا يختص ذلك بالشهداء، لقوله تعالى فى آل فرعون: «النار يعرضون عليها غدواً و عشياً و يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب-المؤمن: ٤٦» لصراحة الاية الكريمة على بقاء آل فرعون الى يوم القيامة و عذابهم صباحاً و مساءً فالشهداء والكفار لا ينفون بفناء أبدانهم، بل كل من يموت لا يفنى بل هو باق بنص قوله تعالى: «حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحاً فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون - المؤمنون: ٩٩-١٠٠» لصراحة «ارجعون» فى انهم رحلوا عن الدنيا و دخلوا فى النشأة الاخرى، و هى البرزخ، فمع موت الابدان و الرحلة عن الدنيا تكون الارواح باقية فى البرزخ و لهم مطلوبات و تمنيات و مكالمات و مخاطبات، و أيضاً يبقى كل نفس بنص قوله تعالى ايضاً: «قل يتوفىكم ملك الموت الذى و كل بكم ثم الى ربكم ترجعون - السجدة: ١١» اذ المراد من التوفى هو الاخذ، والمأخوذ هو شىء غير البدن أخذه الملك و حفظه و أرجعه الى ربه.

قال بعض المحققين: «هذه الاية دلت على ان فى الانسان شيئاً اخر غير البدن يأخذه ملك الموت و على ان الروح يبقى بعد الموت، و على ان حقيقة الانسان و شخصيته بذلك الروح الذى يكون عند ملك الموت»^٢

والا صرح من هذه الاية قوله تعالى: «الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها فيمسك التي قضى عليها الموت و يرسل الاخرى الى آجل مسمى ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون - الزمر: ٤٢» اذ الامساك والارسال بعد الاخذ والتوفى مما يصرحان على وجود شىء آخر مع البدن و هو الروح، و هو يبقى بعد الموت و يمسكه الله تعالى، و غير ذلك من الادلة المتعددة المتظافرة القطعية^٤.

الثالث: ان بين الحياة الدنيوية، والحياة الاخروية، حياة اخرى، و هى الحياة البرزخية، والايات الدالة على تلك الحياة متعددة، و قد مر شطر منها، وبقى الاخرى، منها قوله تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون... - آل عمران: ١٦٩-١٧٠» لان البشارة بالذين لم يلحقوا بهم بعد القتل فى سبيل الله والشهادة لا تكون الا فى الحياة البرزخية. و منها قوله تعالى: «قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى و جعلنى من المكرمين- يس: ٢٥-٢٧» اذ التمنى بعد القتل والدخول فى الجنة بالنسبة الى قومه الذين قتلوه ولم يسمعوا ارشاده، و كانوا احياء لا يكون الا فى الحياة البرزخية، قال بعض الاعلام - بعد نقل جملة من الايات الدالة على الحياة البرزخية -: «ظاهر الايات الكريمة ان الانسان المؤمن

٤. راجع الكتب التفسيرية، والحديثية والفلسفية منها: درر الفوائد: ج ٢ ص ٣٥٥-٣٧٥، و نامه رهبران: ص ٤٤٤ و معرفت نفس و گوهر مراد: ص ٩ و ٩٦ و ٤٣١.

بعد الموت يدخل الجنة كما في قوله تعالى: «الذين تتوفىهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وقوله تعالى: «و اما ان كان من المقربين فروح و ريحان و جنة نعيم» وقوله تعالى: «وادخلني جنتي» وقوله تعالى: «قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون» لان الظاهر الامر بدخول الجنة بعد موتهم لا يوم القيامة، بل قوله تعالى: «قيل ادخل الجنة» صريح في أنه في البرزخ لقوله تعالى: «قال يا ليت قومي يعلمون».

كما أن بعض الايات الكريمة ظاهرة في المطلب، و ان لم يذكر فيها لفظ الجنة من أجل أن الرزق بكرة و عشياً ليس من صفات الجنة الاصلية لان النعم فيها دائمى، ولا بكرة فيها، ولا عشى، لعدم الشمس وقتئذ كما يأتى ان شاء الله تعالى ان «فيها ما تشتهي الانفس و تلذ الاعين» و «ان اكلها دائم» و «ان فواكهها لا مقطوعة ولا ممنوعة» و «لهم ما يشاؤون فيها و لدينا مزيد و يدعون فيها بكل فاكهة آمنين» و «يدعون فيها بفاكهة كثيرة و شراب» انتهى موضع الحاجة^٥.

اقول: وقد دل بعض الايات على أن الكفار كآل فرعون أيضاً لهم حياة برزخية، و يعذبون فيها بكرة و عشياً، فلا يختص الحياة البرزخية بالمؤمنين، هذا مضافاً الى تواتر الاخبار بوجود الحياة البرزخية، كالروايات الدالة على السئوال في القبر و ضغطة القبر و الروايات الدالة على أن القبر، اما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران، و الروايات الدالة على أن الاموات بعد قبض الروح يتلاقون، و يتعارفون

٥. رسالة في المعاد: ج ٢ ص ٢ للعلامة الحاج الشيخ ميرزا على الاحمدى مدظله و هي مخطوطة.

و يتساءلون كما عن أبي عبدالله -عليه السلام- قال: «إذا مات الميت اجتمعوا عنده فسئلوه عن مضي وعمن بقى، فان كان مات ولم يرد عليهم قالوا قد هوى هوى، و يقول بعضهم دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت»^٦.

والروايات الدالة على أن الاموات يأنسون بمن زار قبورهم، و يدعون في حق الاحياء، والروايات الدالة على ان ارواح المؤمنين قبل قيام الساعة فى حجرات فى الجنة يأكلون من طعامها و يشربون من شرابها و يتزاورون فيها و يقولون ربنا اقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا، والروايات الدالة على أن ارواح الكفار فى حجرات النار يأكلون من طعامها، و يشربون من شرابها، و يتزاورون فيها، و يقولون ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا.

والروايات الدالة على أن ارواح المؤمنين حشرهم الله الى وادى السلام فى ظهر الكوفة وهم خلق خلق قعود يتحدثون.

والروايات الدالة على مكالمة النبى او الائمة -عليهم صلوات الله- مع الاموات، كما روى عن النبى -صلى الله عليه و آله-: «انه وقف على قليب بدر فقال للمشركين الذين قتلوا يومئذ وقد القوا فى القليب: لقد كنتم جيران سوء لرسول الله (ص) اخرجتموه من منزله و طردتموه ثم اجتمعتم عليه فحاربتموه، فقد وجدت ما وعدنى ربى حقاً، فقال له عمر: يا رسول الله ماخطابك لهمام قد صديت، فقال له: مه يا بن الخطاب فوالله ما أنت بأسمع منهم، وما بينهم و بين أن تأخذهم الملائكة

٦. رسالة فى المعاد: ج ١ ص ٢٤ نقلا عن الوافى: ج ٣ ص ٩٨ ابواب ما بعد الموت باب ١١٠.

بمقامع الحديد الا ان اعرض بوجهي هكذا عنهم»^٧ وغير ذلك من طوائف الاخبار.

ثم ان الظاهر من الاخبار أن الارواح في عالم البرزخ يعيشون في قالب مثالي كابدانهم، كما ورد عن أبي ولاد عن أبي عبدالله -عليه السلام- قال: «قلت له: جعلت فداك يروون أن ارواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش فقال لا، المؤمن اكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير لكن في أبدان كأبدانهم»^٨ وفي رواية اخرى: «فاذا قبضه الله عزوجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون و يشربون، فاذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصور التي كانت في الدنيا»^٩ فالحياة البرزخية مسلمة لا مجال للتشكيك فيها.

الرابع: ان حقيقة الموت ليست هي الانعدام والفناء بل هي انقطاع ارتباط الارواح مع الابدان، والانتقال من الحياة الدنيوية الى الحياة البرزخية، وقد عرفت قيام الاخبار المتواترة جدا على بقاء الارواح بعد الموت، و وجود الحياة البرزخية، و اليه يشير ما عن مولينا أمير المؤمنين -عليه السلام-: «أيها الناس انا خلقنا و اياكم للبقاء لا للفناء ولكنكم من دار تنقلون، فتزودوا لما أنتم صائرون اليه و خالدون فيه والسلام»^{١٠}.

وما عن الحسن بن علي -عليهما السلام- حيث سئل عنه: «ما الموت الذي جهلوه، انه قال: اعظم سرور يرد

٧. بحار الانوار: ج ٦ ص ٢٥٤.

٨. بحار الانوار: ج ٦ ص ٢٦٨.

٩. بحار الانوار: ج ٦ ص ٢٧٥.

١٠. بحار الانوار: ج ٧٣ ص ٩٦.

على المؤمنين اذا نقلوا عن دار النكد الى نعيم الابد، و أعظم ثبور يرد على الكافرين اذا نقلوا عن جنتهم الى نار لا تبيد ولا تنفذ»^{١١}.

وما عن على بن الحسين -عليهما السلام- انه قال: «لما اشتد الامر بالحسين بن على بن ابي طالب نظر اليه من كان معه فاذا هو بخلافهم، لانهم كلما اشتد الامر تغيرت ألوانهم، و ارتعدت فرائصهم، و وجلت قلوبهم، و كان الحسين -صلوات الله عليه- و بعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم و تهدأ جوارحهم و تسكن نفوسهم، فقال بعض لبعض انظروا لا يبالي بالموت، فقال لهم الحسين -عليه السلام-:

صبراً بنى الكرام فما الموت الا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضراء الى الجنان الواسطة، والنعيم الدائمة فأياكم يكره أن ينتقل من سجن الى قصر، وما هو لاعدائكم الا كمن ينتقل من قصر الى سجن و عذاب، ان أبى حدثني عن رسول الله -صلى الله عليه و آله-: ان الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر، والموت جسر هؤلاء الى جنانهم و جسر هؤلاء الى جحيمهم، ما كذبت ولا كذبت»^{١٢} و قال ايضاً في خطبته المعروفة: «خط الموت على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة» الى اخرها، مع ان الزينة بدون المتزين لا امكان لها. و قيل لمحمد بن على -عليهما السلام-: «ما الموت قال: هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة الا انه طويل مدته لا ينتبه منه الا يوم القيامة، فمن رأى في نومه من أصناف الفرح مالا يقادر قدره ومن أصناف الاهوال مالا يقادر قدره، فكيف حال فرح في النوم و وجل فيه، هذا هو الموت فاستعدوا

له» ١٣.

فالموت ليس اعداماً للانسان فاطلاق الاعدام والافناء على بعض انواع الموت لا يكون على سبيل الحقيقة اذ الارواح باقية و تشخص الاشخاص بالارواح، فزيد باق مادام روحه باقيا، اذ البدن كالثوب فكما ان نزع الثوب لا يوجب سلب الزيدية عن زيد، فكذلك نزع البدن لا يوجب ذلك، ولذا كثيراً ما رأينا آبائنا او امهاتنا أو اقرباءنا أو أصدقاءنا في المنام بعد مماتهم و نقول رأيناهم ولا يكون اسناد الرؤية اليهم اسناداً مجازياً، وربما يخبرونا بالواقعيات، و بما يختص بهم، مما لم يعلم به الا بهم، فهذه آية وجودهم في الواقع من دون ريب و ارتياب.

بل الموت وسيلة انتقال للانسان و ارتقائه و تخليصه عن الاوساخ والاقذار، و سبب نجاته عن سجن الدنيا و كدوراتها، و موجب لاستراحة المؤمن وراحة الناس عن الكفار والاشرار، و هو حق يأتي كل انسان «انك ميت و انهم ميتون».

الخامس: ان اعادة الارواح الى الابدان في القيامة لا تكون اعادة المعدم، لان المفروض كما عرفت هو بقاء الارواح في البرزخ، فالارواح لا تكون معدومة حتى يكون اعادتها اعادة المعدم كما لا يكون أيضاً اعادة اجزاء البدن اعادة المعدم، لان الاجزاء المتفرقة موجودة معلومة عند الله تعالى، ولا يعزب شيء منها عن علمه تعالى مهما تبدلت و تغيرت.

هذا مضافاً الى عدم اشتراط بقاء اجزاء مادة البدن

فى عينية الانسان المعاد و اتحاده مع الانسان الذى كان فى الدنيا عقلا لماعرفت من أن تشخص الشخص بحقيقته، و هى روحه، و لذا لم يضر ببقائه تبدل أجزائه فى الحياة الدنيا بتمامها، مع ما قيل من أن أجزاء الانسان تتبدل مرات عديدة فى طول سنوات عمره^{١٤} و يشهد له حكم المحاكم بمجرمية من ارتكب جرماً فى أيام شبابه، ثم هرب و اخذ فى ايام هرمه، و لزوم عقوبته مع تبدل أجزاء بدنه مرات عديدة، فى طول حياته فلو خلق مثل بدن ميت فى العقبى، و أعيد روحه اليه، لكان العينية محفوظة كما لا يخفى، ولكن مقتضى الادلة الشرعية هو خلق البدن من الاجزاء المتفرقة التى كانت بدنًا له فى أيام الدنيا، كما يشهد له قوله تعالى: «و كذلك تخرجون - الروم: ١٩» فان الاخراج والخروج فرع بقاءهم فى الارض والا فلا يصدق عنوان الاخراج والخروج وغير ذلك من الشواهد والادلة و لعل اليه يؤل ما ذكره المحقق اللاهيجى - قدس سره: «من أن المحققين يقولون: ان البدن بعد مفارقة الروح، و ان انعدم بحسب الصورة، ولكن يبقى بحسب المادة فى وقت الاعادة افيض عليها مثل الصورة الاولى، و يتعلق الروح الباقي بالبدن المعاد (و يتحد الهويهية) لان تشخص الانسان بتشخص النفس الناطقة، التى هى الروح، ولا دخل فى تشخص النفس الناطقة الا مادة البدن مع صورة ما، فالصورة المعينة لا مدخلية لها، الا ترى أن شخص الطفل بعينه هو شخص الكهل، أو الشيخ، مع أن بدن الكهل أو الشيخ، ليس بدن الطفل بعينه، فاذا كان روح المثاب روح المطيع الباقي بعينه، و مادة بدنه مادة

بدنه بعينها، فلا يلزم أن يكون المثاب غير المطيع، كما لا يلزم أن يكون الكهل غير الطفل»^{١٥} ولا يخفى عليك أنه ان أراد من قوله «ولا دخل فى تشخص النفس الناطقة» الخ، دخالة مادة ما فى تشخص النفس الناطقة عقلا، ففيه منع، لما عرفت آنفاً.

و ان اراد دخالتها شرعاً فهو، و اليه يرجع ايضاً ما فى متن تجريد الاعتقاد حيث قال: «و يتأول (اى العدم يتأول) فى المكلف (بفتح اللام) بالتفريق كما فى قصة ابراهيم -عليه السلام-» و قال الشارح العلامة فى شرح عبارة المحقق الطوسى -قدس سرهما-: «و أما المكلف الذى يجب اعادته فقد تأول المصنف -رحمه الله- معنى اعدامه بتفريق أجزائه ولا امتناع فى ذلك الى أن قال: فاذا فرق أجزائه كان هو العدم، فاذا أراد الله تعالى اعادته جمع تلك الاجزاء و ألفها كما كانت، فذلك هو المعاد» الى آخر عبارته فراجع^{١٦}.

ولا استغراب فى هذا الجمع عن الحكيم القدير الخبير، روى على بن ابراهيم فى تفسيره عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى ايوب عن أبى بصير، عن أبى عبد الله -عليه السلام-: «ان ابراهيم عليه السلام نظر الى جيفة، على ساحل البحر تأكلها سباع البر، و سباع البحر ثم يثب السباع بعضها على بعض، فيأكل بعضها بعضاً، فتعجب ابراهيم -عليه السلام- فقال: «رب أرنى كيف تحيى الموتى» فقال الله له: «اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيّاً

١٥. سرمايه ايمان: ص ١٥٩-١٦٠.

١٦. شرح تجريد الاعتقاد: ص ٤٠٢، الطبع الجديد.

و اعلم ان الله عزيز حكيم» فأخذ ابراهيم - صلوات الله عليه - الطاووس والديك والحمام والغراب، قال الله عزوجل: «فصرهن اليك» اى قطعهن ثم اخلط لحماتهن (لحمهن خ ل) و فرقها على كل عشرة جبال، ثم خذ مناقيرهن و ادعهن يأتينك سعيًا، ففعل ابراهيم ذلك و فرقهن على عشرة جبال ثم دعاهن فقال اجيبينى باذن الله تعالى، فكانت يجتمع و يتألف لحم كل واحد، وعظمه الى رأسه و طارت الى ابراهيم، فعند ذلك قال ابراهيم «ان الله عزيز حكيم»^{١٧} قال العلامة المجلسى - قدس سره -: «تلك الاخبار تدل على أنه تعالى يحفظ أجزاء المأكول فى بدن الآكل، و يعود فى الحشر الى بدن المأكول كما أخرج تلك الاجزاء المختلطة والاعضاء الممتزجة من تلك الطيور و ميز بينها»^{١٨}.

و روى عن هشام بن الحكم انه قال الزنديق للصادق - عليه السلام -: «أنى للروح بالبعث والبدن قد بلى، والاعضاء قد تفرقت، فعضو فى بلدة تأكلها سباعها، و عضو باخرى تمزقه هوامها، و عضو قد صار ترابًا، بنى به مع الطين حائط قال: ان الذى انشأه من غير شىء و صورته على غير مثال كان سبق اليه، قادر أن يعيده كما بدأه، قال: أوضح لى ذلك، قال: ان الروح مقيمة فى مكانها: روح المحسنين فى ضياء و فسحة و روح المسييء فى ضيق و ظلمة، والبدن يصير ترابًا منه خلق (وفى المصدر كما منه خلق) وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها، فما اكلته و مزقته كل ذلك فى التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة فى ظلمات الارض، و يعلم عدد الاشياء و وزنها، و ان

١٧. بحار الانوار: ج ٧ ص ٣٦-٣٧.

١٨. بحار الانوار: ج ٧ ص ٣٧.

تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب، فإذا كان حين البعث مطرت الارض فتربو الارض، ثم تمخض مخض السقاء، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب، اذا غسل بالماء، والزبد من اللبن اذا مخض، فيجتمع تراب كل قالب (وفى المصدر كل قالب الى قالبه فينتقل) فينتقل باذن الله تعالى الى حيث الروح، فتعود الصور باذن المصور كهيئتها، و تلج الروح فيها فاذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً»^{١٩}.

و روى في الكافي عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: «سئل عن الميت يبلى جسده، قال نعم، حتى لا يبقى لحم ولا عظم الا طينته التي خلق منها، فانها لا تبلى، تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة»^{٢٠}.

قال العلامة المجلسي -قدس سره- توضيح: «مستديرة أى بهيئة الاستدارة أو متبدلة متغيرة فى أحوال مختلفة ككونها رميماً و تراباً، وغير ذلك، فهى محفوظة فى كل الاحوال، انتهى موضع الحاجة»^{٢١}.
و عليه فلا مانع من جمع المتفرقات خصوصاً اذا اكتفى بالطينة الاصلية كما هو مفاد بعض الاخبار.

السادس: فى امكان المعاد ولا يخفى أن عود الارواح الى أبدانها ممكن ذاتاً ولا استحالة فيه، لما عرفت من أن عود الارواح الى أبدانها ليس اعادة المعدوم، حتى يقال باستحالتها، لان المعدوم لا شيئية له حتى يعاد، ففرض اعادة المعدوم لا يعقل الا اذا فرض المعدوم موجوداً حتى يكون قابلاً للاعادة، و مع هذا الفرض

يجتمع العدم والوجود فى شىء واحد و هو محال، وايضا عودة الارواح، و تجديد الحياة، تكون بعدموت الابدان، لا فى حال موت الابدان حتى يكون تناقضاً، فمع عودة الارواح عادت الحياة، ولا موت للابدان، فلا يجتمع موت الابدان مع حياتها حتى يناقضها، و عليه فالمعاد هو اعادة الوجود الى الوجود، لبقاء الارواح ولبقاء أجزاء الابدان، أو مادتها، و تجديد حياة الابدان بعد موتها لا فى حال موتها، و هذا لا استحالة فيه، بل أمر ممكن ذاتاً، هذا كله بالنسبة الى الامكان الذاتى.

و أما الامكان الوقوعى فهو أيضاً واضح، اذ لا يستلزم المعاد محالاً، بل المقتضى لوجوده موجود، ولا مانع منه، أما المقتضى فهو لتمامية شرط الفاعلية بسبب كونه موافقاً للحكمة و العدالة و نحوهما كما سيأتى ان شاء الله بيبانه، و أما عدم المانع فلعدم وجه صحيح ليمتنع وقوعه، بل أدل شىء على امكان وقوعه، هو وقوع مثل المعاد و هو الرجعة فى الدنيا، اذ الرجعة فى الحقيقة عود الارواح الى أبدانها كالمعاد، و انما الفرق بينهما فى التوقيت و عدمه، وقد عرفت أنفاً امكان الرجعة، و وقوعها فى الامة السالفة بنص القرآن الكريم، و عرفت ايضاً قيام الاخبار المتواترة على وقوعها فى الامة الاسلامية بعد ظهور الامام الثانى عشر ارواحنا فداء، فما تخيل أنه مانع ليس بمانع، و انما هو حاك عن قصور المتخيل فى درك الحقايق كما لا يخفى فلا يبقى الا استبعادات من الكفار والملحدين، وهذه الاستبعادات ناشية عن قياس قدرة الخالق و علمه بقدرة المخلوق و علمه، و الافمن آمن بالله تعالى وأوصافه على ما اقتضته الادلة والبراهين القطعية، لا يستبعد صدور شىء منه تعالى، و قد أشار الى بعضها فى القرآن الكريم مع

الجواب عنه كقوله تعالى: «و ضرب لنا مثلاً و نسي خلقه قال من يحيى العظام و هى رميم قل يحييها الذى انشأها اول مرة و هو بكل خلق عليم - يس: ٧٨» والاية الكريمة أشارت الى قدرته تعالى التى اوجبت انشاء العظام وغيرها اول مرة و الى علمه الواسع الذى لا يعزب عنه شىء من المخلوقات حتى يرفع استبعادهم فى عودة حياة العظام البالية، وفى جمع الاجزاء المتفرقة فى اقطار الارض و أكد ذلك فى ضمن آيات عديدة اخرى ايضاً، منها قوله تعالى: «او ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم-يس: ٨١» و منها قوله تعالى: «يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة (الى ان قال عز شأنه) و ترى الارض هامة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت و انبتت من كل زوج بهيج - الحج: ٥».

فمن شك فى صدور المعاد عن قدرته تعالى فلينظر الى ما صدر وما يصدر عنه تعالى فى خلقه الانسان مع عجائب ما فيه، وفى خلقه الاشجار والاثمار والنباتات، فهل يمكن ان يقدر الله تعالى على مثل هذه الامور ولا يقدر على احياء الموتى بعد تفرق اجزائهم، فالتأمل حول قدرته تعالى والعلم بأنها مطلقة، و هكذا التأمل حول علمه تعالى و انه لا يعزب شىء عن حيطه علمه، يوجب رفع الاستبعادات والظنون الواهية، اذ لا موجب لها بل هذه الظنون والدعاوى الباطلة لا توافق حكمة الله تعالى، وقد أشار اليه فى كتابه العزيز بقوله: «وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار - ص: ٢٧» و سيأتى بيان ذلك ان شاء الله تعالى عند الاشارة الى الادلة العقلية

لوقوع المعاد و وجوبه.

ثم ان هذه الظنون سواء كانت عن الذين آمنوا بالله، أو عن الذين لم يؤمنوا به، التى لا دليل عليها تنشأ عن ضعفهم فى المعرفة بالله تعالى وقدرته وعلمه، مضافاً الى مطابقتها لاهوائهم و أميالهم الفاسدة، لان الاعتقاد بالمعاد يصلح للرادعية، والدعوة الى ترك اللذات، والشهوات الفاسدة، فبانكار المعاد يرفع هذا الرادع عن أمامهم ولعل اليه يشير قوله تعالى: «لااقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان نجتمع عظامه بلى قادرين على ان نسوى بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه - القيامة: ١-٥» فارادتهم للشهوات والاهواء من دون مانع تدعوهم الى الانكار، كما يشهد قوله تعالى: «ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم - المطففين: ١٠-١٢» على أن التجاوز والذنوب الجأهم الى الانكار. فينقذ مما ذكر أن المعاد الجسماني أمر ممكن ذاتاً و وقوعاً، ولا دليل على خلافه.

السابع: فى حتمية المعاد، ولا ريب أن القرآن الكريم أخبر عن وقوع القيامة والمعاد اخباراً جزمياً قطعياً مع التأكيدات المختلفة. و تعرض لخصوصياته فى ضمن آيات كثيرة التى تقرب الفين على ما ذكره بعض المحققين واليك بعض الايات: «وان الساعة آتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من فى القبور - الحج: ٧».

وفى هذه الاية أخبر عن وقوع القيامة والمعاد الجسماني بالجزم والقطع، و نفى عنه مطلق الريب والشك مع التأكيدات و أكد وقوعها فى ضمن آيات اخر بالقسم كقوله عز شأنه:

«زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى و ربى

لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلك على الله يسير -
التغابن: ٧» وفي هذه الاية ذكر أصناف التأكيدات من
القسم ولام القسم ونون التأكيد، وقرن هذه التأكيدات
بمثل قوله: «و ذلك على الله يسير» في ذيل الآية، لبيان
حتمية البعث، والنشر من القبور الذي أنكره الكفار،
و عبر عن القيامة والبعث المذكور بالماضي، لحتمية
وقوعه كقوله عز شأنه: «إذا وقعت الواقعة - الواقعة:
١» و قوله تعالى: «إذا زلزلت الارض زلزالها-الزلزال:
١».

و جعل القيامة قريبة ممكنة خلافاً لما تخيله الكفار
من كونها بعيدة، و قال جل جلاله: «انهم يرونه بعيداً
و نريه قريباً - المعارج: ٧» و أرسل رسله للانذار
والتبشير بالآخرة والقيامة، كما قال تعالى: «و ما نرسل
المرسلين الا مبشرين و منذرين - الانعام: ٤٨» وليس
ذلك الا لحتمية وقوعها، و ايضا جعل القيامة من ميعاده
التي لا تخلف فيها، لحتمية وقوعها، كما قال تعالى:
«ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف
الميعاد - آل عمران: ٩».

و غير ذلك من الايات، فان كلها تحكي عن حتمية
وقوع القيامة والبعث والنشور المذكور في القرآن
بالمطابقة او الملازمة، فان بيان أوصاف القيامة، وبيان
أوصاف المؤمنين والكافرين والمجرمين، أو بيان
أوصاف الجنة والجحيم أو غير ذلك، ايضا تدل على
حتمية وقوع القيامة والبعث والنشور، اذ البحث عن
هذه الخصوصيات، يكون بعد الفراغ عن اصل وقوعها.
ثم ان مقتضى قوله: «و اذ قال ابراهيم رب انسى
كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن
قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على

كل جبل منهمن جزء ثم ادعهمن يأتينك سعيًا و اعلم ان الله عزيز حكيم - البقرة: ٢٦٠» و غيره هو أن المعاد الذى آمن به ابراهيم وغيره فى الازمان السالفة قبل الاسلام هو المعاد الجسمانى.

فالآيات القرآنية تدل بالصراحة على وقوع المعاد و حتميته و على كونه معاداً جسمانياً، و على كونه مما اعتقد و آمن به كل نبي و كل مرسل و كل مؤمن فى كل عصر من الاعصار الماضية، هذا مع قطع النظر عن الاخبار و الروايات المتواترات الواردة فى المعاد الجسمانى، فلا مجال للريب فى اصل وقوع المعاد، و فى كونه جسمانياً، بمعنى عودة الارواح الى أبدانها و لا فى أدلة المعاد لصراحتها و تواترها.

ولقد أفاد و اجاد العلامة الحلى - قدس سره - حيث قال: «المعاد الجسمانى معلوم بالضرورة من دين محمد - صلى الله عليه و آله وسلم - و القرآن دل عليه فى آيات كثيرة بالنص، مع أنه ممكن فيجب المصير اليه، وانما قلنا بأنه ممكن لان المراد من الاعداء جمع الاجزاء المتفرقة و ذلك جايئ بالضرورة»^{٢٢} فقول بعض الفلاسفة من اتباع المشائين باختصاص المعاد بالمعاد الروحانى على المحكى، مخالف للضرورة من الدين، كما أن قول جمع من المتكلمين بعدم بقاء الروح و فنائه بموت الابدان يخالف الآيات و الروايات المتواترة الدالة على بقاء النفس، و وجود الحياة البرزخية، فالحق هو بقاء الارواح و ان معادها هو عودتها الى أبدانها.

الثامن: فى الأدلة العقلية ولا يخفى أنه لا حاجة الى الاستدلال بالأدلة العقلية، على وقوع المعاد بعد قيام

الادلة السمعية القطعية و ضرورة الاسلام بل ضرورة الدين، على اثبات المعاد، ولكن حيث أشير في الادلة السمعية الى الوجوه العقلية فلا بأس بذكر بعضها:

١- دليل الحكمة

ان الحد الوسط في هذا الدليل هو حكمته تعالى، والشكل القياسي في هذا الدليل، يكون هكذا: ان الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل عبثاً و سفهاً، فهو تعالى لا يفعل عبثاً و سفهاً.

ثم ينضم اليه القياس الاستثنائي، و هو انه لو لم يكن للانسان معاد لكان خلقه عبثاً و باطلا ولكن الله تعالى لا يفعل عبثاً و سفهاً، فالمعاد للانسان ثابت فحكمته تعالى تقتضى ان يكون للانسان حياة دائمية و معاد في القيامة و توضيح ذلك يحتاج الى بيان مقدمات. الاولى: ان الله تعالى حكيم والحكيم لا يفعل العبث

والسفه، لانه قبيح لرجوعه الى ترجيح المرجوح، أو لانه محال، لاوله الى الترجيح من غير مرجح، وقد مر البحث عنه في العدل ولا ينافي ذلك ما عرفته في المباحث المتقدمة من أن الله تعالى لا غاية له وراء ذاته. لان المقام يثبت الغاية للفعل لا للفاعل وكم من فرق بينهما. الثانية: ان العبث والسفه هو ما لا يترتب عليه

غاية عقلائية، مثل ما اذا صرف ذو ثروة ماله فيما لا منفعة له، او فيما يكون منفعته أقل مما صرفه، ولا يكون الصرف ذا حكمة، الا اذا ترتب عليه المنفعة الزائدة عما صرف بالفعل لا يخرج عن العبثية والسفاهة، الا اذا ترتب عليه فائدة و غاية عقلائية، و عليه فخلقة الانسان مع ابتلائه بانواع المشكلات، و كون نهايته الفناء من دون ترتب فائدة على ذلك بالنسبة الى الله تعالى لكونه

كمالاً محضاً و غنياً مطلقاً، ولا بالنسبة الى المخلوق بعد فرض كونه سيصير فانياً عبث و سفاهة لانه بمنزلة ذى صنعة يصنع شيئاً مهماً ثم يخربه قبل أن يستفيد منه نفسه او غيره، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، و عبادة الانسان واطاعته لله عزوجل لا تنفع فى حقه تعالى، لكونه غنياً مطلقاً، ولا فى حق المطيع بعدكون المفروض أنه سيصير فانياً، والاستكمال بالطاعة والعبادة لمطلوبية له الا اذا كان المطيع باقياً، فان العبادة والطاعة حينئذ توجبان رفعة نفس المطيع الى مقام يتلذذ منه، كالتقرب و الدنو من ساحة ربه المتعال، و كلياقته للمجالسة مع الاولياء الكرام، فى جنات النعيم و غيرذلك.

قال الاستاذ الشهيد المظهرى -قدس سره-: «ان كان خلف كل وجود عدم، أو خلف كل عمران تخريب، و ان كان كل نيل للتخلية فما يحكم على النظام العالمى الا التحير والضلال، و تكرار المكررات، فيقوم وجود كل شىء على العدم والباطل»^{٢٣}.

و قرره الحكيم المتأله محمد مهدي التراقى بوجه آخر، و هو: «أنا نرى فى هذا العالم بعض الناس يطيعون و بعضاً اخر يعصون، و بعضهم يحسنون، و بعضاً اخر يسيئون، و بعضهم يديمون فى العبادة والطاعة، و بعضاً اخر يديمون المعاصي والسيئات، و نرى جمعاً فى الخيرات والمبرات، و جمعاً اخر فى الظلم والخطيئات. و نرى طائفة نالوا مقام رضاية الله تعالى، و فرقة اخرى ذهبوا فى الطفيان والضلال، و نرى طبقة فى الاحسان والنصح، و زمرة فى الملاهى والمناهى.

و نرى مع ذلك أن الموت يعرض على جميعهم و

يفنيهم، مع عدم نيل كل واحد منهم بجزاء عمله، فلولم يكن عالم آخر يجزى كل واحد بعمله لكان خلقة هذا النوع العظيم شأنه عبثاً و سفهاً»^{٢٤} و نحوه كلام الفاضل الشعراني - قدس سره - في ترجمة و شرح تجريد الاعتقاد^{٢٥} فراجع.

و كيف كان فما يخرج خلقة الانسان عن السفاهة والعبث، هو وقوع المعاد، لان يصل الانسان الى نتيجة عمله الذي عمله في الدنيا، من الاستكمال أو جزائه، و اليه يؤل قوله تعالى: «افحسبتم انما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم - المؤمنون: ١١٥-١١٦».

فقوله: «افحسبتم انما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون» اشارة الى ان خلقة الانسان بدون الرجوع والمعاد ليس الا عبثاً و سفاهة و هي المقدمة الثانية. و قوله تعالى: «فتعالى الله الملك الحق» اشارة الى عدم وقوع العبث منه تعالى لعلوه عن ذلك و هو المقدمة الاولى، و لعل قوله: «لا اله الا هو رب العرش الكريم» اشارة الى عدم حاجته الى خلقة الانسان و معاده، لانه مالك الملك، والذي يكون كذلك، لا حاجة الى غيره، فنيل الانسان الى غايته و عدمه لا يؤثران في مالكيته للملك، و انما الخلقة و معادها تنشأ من علوه، و كماله، و غناه، فلا مورد لاستكمال الكامل المطلق بالخلقة والمعاد.

الثالثة: ان المستفاد من دليل الحكمة هو معاد الانسان كما يشير اليه الاية الكريمة، و أما معاد عالم المادة والحيوانات فقد ذهب بعض أساتيدنا الى الاستدلال

٢٤. انيس الموحدين: ص ٢٣٢، الطبع الجديد.

٢٥. ترجمه و شرح تجريد الاعتقاد: ص ٥٦٤.

له بدليل الحكمة، ولكنه محل تأمل، لا مكان ان يقال ان خلقة المادة والحيوانات لانتفاع الانسان، كما يدل عليه قوله تعالى: «وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعاً منه ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون - الجاثية: ١٣» فمع وجود هذه الغاية فى خلقة المادة والحيوانات، وهى استفادة الانسان منها بحيث يتمكن من الحياة الدنيوية حتى يعيش و يعمل ما يعمل ليست خلقتها عبثاً و سفهاً، ولولم يكن لها معاد فاثبات المعاد لهما بهذا الدليل محل تأمل، بل منع، نعم لولم يكن للانسان معاد فلا يكون خلقة كل ذلك الا عبثاً و سفهاً و باطلا كما لا يخفى.

و كيف كان فاذا عرفت هذه المقدمات يكون خلقة الانسان احسن شاهد على وقوع المعاد، اذ العبث لا يصدر منه تعالى، فاذا كان الانسان مخلوقاً فلا يكون عبثاً مع أنه لا يخرج عن العبثية الا بوقوع المعاد، فحكمته تعالى توجب البعث والمعاد، كما صرح به المحقق الطوسى -قدس سره- فى متن تجريد الاعتقاد^{٢٦}.

و قال العلامة الطباطبائى -قدس سره- فى ذيل قوله تعالى: «وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين - الانبياء: ١٦-١٧»: «ان للناس رجوعاً الى الله و حساباً على أعمالهم ليجازوا عليها ثواباً و عقاباً، فمن الواجب أن يكون هناك نبوة و دعوة، ليدلوا بها الى ما يجازون عليه من الاعتقاد والعمل، فالمعاد هو الغرض من الخلقة الموجب للنبوة، ولولم يكن معاد، لم يكن للخلقة غرض و غاية، فكانت الخلقة لعباً و لهواً منه تعالى، و

هو غير جاز، ولو جاز عليه اتخاذ اللهو لوجب أن يكون بأمر غير خارج من نفسه لا بالخلق الذي هو فعل خارج من ذاته، لأن من المحال أن يؤثر غيره فيه ويحتاج الى غيره بوجه، واذ لم يكن الخلق لعباً فهناك غاية و هو المعاد، ويستلزم ذلك النبوة، و من لوازمه ايضاً نكال بعض الظالمين اذا ما طفوا و اسرفوا و توقف عليه احياء الحق، كما يشير اليه قوله بعد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق»^{٢٧}.

وقال أيضاً في ذيل قوله تعالى: «وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار - ص: ٢٧»: «و هو احتجاج من طريق الغايات، اذ لو لم يكن خلق السماء والارض وما بينهما - و هي امور مخلوقة مؤجلة توجد و تفنى - مؤدياً الى غاية ثابتة باقية غير مؤجلة كان باطلاً، والباطل بمعنى مالا غاية له ممتنع التحقق في الاعدان، على أنه مستحيل من الحكيم، ولا ريب في حكمته تعالى»^{٢٨}.

و قرب في كنز الفوائد في اصول العقائد دليل الحكمة بما حاصله: «ان بعد ثبوت حكمة الله تعالى في أفعاله نعلم بأن خلقة العالم ليست عبثاً، بل فيها حكمة و مصلحة، ثم ننظر أن المصلحة ترجع الى الله تعالى، أو الى خلقه و حيث علمنا أنه تعالى غني بالذات، وكامل من جميع الجهات، فالمصلحة والحكمة ترجع الى الخلق لا محالة ولا تكون الخلقة بمصلحتهم الا اذا كانت نشأة اخرى عقيب هذه الدنيا، والا لزم عدم كون الخلقة بمصلحتهم، و هو نقض للغرض، والنقض من أقبح الامور، و وجهه أن المنافع والمصالح الدنيوية منقطعة

٢٧. تفسير الميزان: ج ١٤ ص ٢٨٣-٢٨٤.

٢٨. تفسير الميزان: ج ١٧ ص ٢٥٦.

لا دوام ولا ثبات لها، و وجودها لقلة دوامها كعدمها، ولا يكون اعطاء هذه المنافع والمصالح لايقا بشأن الحكيم على الاطلاق.

هذا مضافاً الى اختلاطها و شوبها باضعاف المضاعف من الصعوبات والمشاكل، والمصائب والمحن، والامراض والفتن، والمنافرات، و حصول هذه المنافع والمصالح لا تكون غرضاً من الخلقة، والا لزم نقضا للغرض لانه خلاف الاحسان، هذا نظير كريم يدعو جمعاً كثيراً للضيافة، و غرضه من الدعوة هو الاحسان اليهم لا غير، فيدخلهم في مجلس الضيافة، و حضر لهم أنواع الاطعمة والاشربة، مع ادخال أنواع الموزيات من السباع و الذئاب و الكلاب والحيات والعقارب و نحوها مما تمنعهم، قبل الالتذاذ الكامل بالاطعمة والاشربة، ولا يعد ذلك عند العقلاء الا من اقبح القبائح التي لا تصدر ممن لا يبالي، فضلا عن يبالي، فضلا عن الحكيم على الاطلاق، هذا بخلاف ما اذا امر المولى الكريم عباده بالمشقات الجزئية في زمان قليل لينال في النشأة الاخرى النعمة الدائمة، والمناصب الجليلة، والعطايا العظيمة، فان الخلقة حينئذ تصير مستحسنة، و قابلة للمدح والثناء، و هذا برهان قاطع أرشد اليه الحق سبحانه و تعالى في كلامه المجيد بقوله: «افحسبتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا لا ترجعون»^{٢٩}.

٢- دليل العدالة

و يمكن تقريبه بأن الله تعالى عادل والعاذل لا يسوى بين الظالم والمظلوم كما لا يقدمه ولا يقدره

عليه، بل ينتقم من الظالم، فهو تعالى ينتقم من الظالم، ولا يسوى بين الظالم والمظلوم، ولا يقدمه ولا يقدره على المظلوم. ثم ينضم اليه القياس الاستثنائي، و يقال لولم يكن للانسان معاد، لزم التسوية بين الظالم والمظلوم، ولزم اقدار الظالم على المظلوم، و لزم الاخلال بالانتقام من الظالمين، ولكنه تعالى منزه عن تلك الامور فالمعاد ثابت للانسان حتى يجزى كل انسان بما يستحقه.

و توضيح ذلك أيضاً يحتاج الى بيان امور، الاول: أن الله تعالى عادل ولا يظلم شيئاً لانه كمال محض و محض الكمال لا يكون ناقصاً، حتى يظلم، والظلم معلول النقص، اذ سببه اما الجهل او حاجة الظالم، أو شقاوته، وخبث ذاته، أو حسادته، و كل واحد نقص، و هو منتف فيه تعالى، وقد مر تفصيل ذلك في بحث العدل فراجع. الثاني: أن التسوية بين الظالم والمظلوم في الجزاء، كتقديم الظالم على المظلوم، واعداده و اعانته، في كونه ظلماً و قبيحاً، و ينافي العدل لان العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه، والتسوية كالتقديم ابطال الحق و هو عين الظلم.

الثالث: انه لولم يكن معاد لجزاء الانسان لزم التسوية بين المجرمين والصالحين و تقديم الظالمين على المظلومين و اعداد الاشرار و اقدارهم، لان ابناء البشر كانوا و يكونون على الصلاح والفساد، و على الاصلاح والافساد، و على الهداية والضلالة، و كثيراً ما يغلب الفئة الظالمة على المظلومة، و الاشرار على الصالحاء، و عليه فان اكتفى بهذه الدنيا ولا يكون ورائها الاخرة، كان معناه هو عدم مكافاة الظالمين والمجرمين، و عدم جزاء الصالحين والمتقين، بل معناه هو تقديم الطائفة الظالمة على الطائفة المظلومة، لاعدادهم

بأنواع النعمات دون الطائفة المغلوبة.

لا يقال: هذه الدنيا تكفى لجزاء الصالحين والطارحين فمن عمل صالحاً أعطاه النعم الدنيوية والعزة، ومن عمل سيئاً سلب منه النعم، وابتلاه بالخزي والذلة، و مع جزاء كل فرقة بما يناسبهم، لا يلزم التسوية بين المجرمين و غيرهم، كما لا يلزم تقديم احدى الطائفة على الاخرى.

لانا نقول: ليس كذلك اذ نرى عدم جزاء كثير من الظالمين والفاستدين والمفسدين بل هم يعيشون الى آخر عمرهم فى غاية العزة الدنيوية، والقدرة، بخلاف غيرهم فانهم فى غاية المهانة والصعوبة، و هو أمر محسوس لا ستره فيه، هذا مضافاً الى أن أعمال المؤمنين والكافرين على درجات مختلفة وقد يكون بعضها مما لا يمكن جزاؤه فى عالم الدنيا، كمن يقتل الف الف نفس ببعض انواع الصواريخ، ومن المعلوم أن سلب نعمة الحياة، أو اعدام هذا القاتل، مرة واحدة لا يكون جزاء افساده، كما أن من يحيى النفوس الكثيرة بالمعالجة او الهداية، لا يمكن ان يكون جزاؤه هو نعمة الدنيا مع محدوديتها فضلاً عن الانبياء والاولياء الذين لا يمكن تقويم عملهم، ولا يصلح مثل الدنيا الدنية لجزائهم، لا سيما محمداً و آله، اذ قد فاق بعض دقائق عمرهم على جميع عمر الاخرين، و قد اشتهر فى جوامع الحديث، ان ضربة على يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، على أن بعض الاعمال فى حال الموت و بعده، فلا يمكن جزاء العامل فى الدنيا بعد موته، كما اذا جاهد المؤمنون مع الكافرين فمن استشهد من المؤمنين لا يمكن جزاؤه، كما أن من هلك من الكافرين لا يمكن جزاؤه، و كما اذا اسس سنة حسنة او سنة سيئة، فعمله بعد الموت يدوم بدوام ما اسسه مع

عدم امكان جزاء العامل، فطبع الدنيا لا يليق بكونها جزاء كاملاً للعاملين.

لا يقال: هذا صحيح لو كان التناسخ محالاً و الا يمكن العودة المتكررة حتى يتكامل الجزاء، فمن كان صالحاً يعود بعد موته في بدن يعيش عيشاً مباركاً، ومن كان طالحاً يعود بعد موته في بدن يعيش عيش سوء، و هذا أمر واسع، ولا يكون محدوداً، و انما يتكرر بحسب ما يستحقه، و عليه فيجزى كل عامل بجزاء عمله و معه لا تسوية، ولا تقديم للفرقة الظالمة على الفرقة المظلومة.

لانا نقول: ان التناسخ مما قامت ضرورة الاديان على خلافه، فلا مجال لاحتماله، فهو مفروض العدم، هذا مضافاً الى عدم امكانه لوجوه كثيرة، منها ان النفس بخروج البدن السابق من القوة الى الفعلية، قد خرجت من القوة الى الفعلية، فلو تعلق بعد خروجها عن البدن السابق الى بدن آخر، لكانت النفس في مرتبة الفعلية، والبدن الذي تعلق به كالجنين مثلاً في مرتبة القوة، فيلزم عدم تكافؤهما في مرتبة القوة والفعلية^{٣٠}.

و منها: ان انتقال النفس المستنسخة الى نطفة مستعدة، لا يمنع فيضان النفس الابتدائية، فيلزم اجتماع النفسين في بدن واحد، و هو مستحيل لامتناع كون الشيء ذا ذاتين، أعنى ذا نفسين، وما من شخص الا و هو يشعر بنفس واحدة له^{٣١}.

و منها ما أشار اليه العلامة الطباطبائي -قدس سره- في تفسيره حيث قال: «ان التناسخ و هو تعلق النفس المستكملة بنوع كمالها بعد مفارقتها البدن ببدن اخر

٣٠. راجع درر الفوائد: ج ٢ ص ٣٩٣-٣٩٤.

٣١. المبدء والمعاد: ص ٢٣٨.

محال، فان هذا البدن ان كان ذا نفس استلزم التناسخ
تعلق نفسين ببدن واحد، و هو وحدة الكثير، و كثرة
الواحد، و ان لم تكن ذا نفس استلزم رجوع ما بالفعل
الى القوة»^{٣٢}.

و يمكن ايضاح امتناع رجوع ما بالفعل الى القوة
بما في المبدء والمعاد، من أن النفس ما دامت يكون
بالقوة يمكن لها اكتساب أى مرتبة شاعت لمكان
استعدادها قبل صيرورتها بالفعل شيئاً من الاشياء
المتحصلة، و اما اذا صارت مصورة بصورة فعلية،
واستحكمت فعليتها ورسوخها، وقوى تعلقها، ولصوقها،
بالنفس، فاستقرت على تلك المرتبة، و بطل عنها
استعداد الانتقال من النقص الى الكمال، والعبور من
حال الى حال، فان الرجوع الى الفطرة الاولى، والعود
الى مرتبة التراب، والهيولانى، كما فى قوله تعالى:
«ليتنى كنت تراباً» مجرد تمنى أمر مستحيل كما مر،
والمحال غير مقدور عليه^{٣٣}.

هذا مضافاً الى احتفاف الدنيا بأنواع المصيبات
والالام التى لا تكون معها لايقة لجزاء الاولياء والانبياء
والصالحين، بل المناسب لهم هو جزاؤهم بما لا يحتف
بهذه المكاره والمصائب، و هو لا يكون الا الاخرة، على
أن مجازاة الكفرة والعصاة بدون تنبيههم بما فعلوا فى
الدورات السابقة، ليست بمجازاة، فالتناسخ لا يمكن
أولاً، و على فرض امكانه قامت الضرورة على خلافه
ثانياً.

هذا مضافاً الى عدم مناسبتها للجزاء بالنسبة الى
الصالحين، لاحتفافها بالمكاره، وبالنسبة الى الطالحين

٣٢. تفسير الميزان: ج ١ ص ٢١١.

٣٣. المبدء والمعاد: ص ٢٥٣-٢٥٤.

لغفلتهم عن المكافاة، ومضافاً الى ما افاد بعض أساتيدنا مد ظله، من أن الجزاء هو النعمة المحضة التي لا يشوبها تكليف، ومسئولية، والنعم الدنيوية، ليست كذلك، لعدم خلوها عن التكليف، و المسؤولية كما لا يخفى.

فاذا عرفت هذه المقدمات ظهر لك أن عدالته تعالى، تقتضى المعاد، و هو أمر أرشد اليه القرآن الكريم فى ضمن آيات عديدة منها قوله تعالى: «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار - ابراهيم: ٤٢».

قال العلامة الطباطبائي -قدس سره- فى ذيل قوله تعالى: «ام نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض ام نجعل المتقين كالفجار - ص: ٢٨»: «هذه هى الحجة الثانية على المعاد، و تقريرها ان للانسان كسائر الانواع كمالا بالضرورة، و كمال الانسان هو خروجه فى جانبى العلم والعمل من القوة الى الفعل، بأن يعتقد الاعتقادات الحققة، و يعمل الاعمال الصالحة، اللتين يهديه اليهما فطرته الصحيحة، و هما الايمان بالحق والعمل الصالح، اللذين بهما يصلح المجتمع الانسانى الذى فى الارض فالذين آمنوا و عملوا الصالحات وهم المتقون الكاملون من الانسان والمفسدون فى الارض بفساد اعتقادهم و عملهم، وهم الفجار هم الناقصون الخاسرون فى انسانيتهم حقيقة، و مقتضى هذا الكمال والنقص، أن يكون بازاء الكمال حياة سعيدة و عيش طيب، و بازاء خلافه خلاف ذلك.

ومن المعلوم ان هذه الحياة الدنيا التى يشتركان فيها هى تحت سيطرة الاسباب والعوامل المادية ونسبتها الى الكامل والناقص والمؤمن والكافر على السواء، فمن أجاد العمل و وافقته الاسباب المادية فاز بطيب العيش

ومن كان على خلاف ذلك لزمه الشقاء و ضنك المعيشة .
فلو كانت الحياة مقصورة على هذه الحياة الدنيوية ،
التي نسبتها الى الفريقين على السواء ولم تكن حياة
تختص بكل منهما ، و تناسب حاله ، كان ذلك منافياً
للعناية الالهية ، بايصال كل ذى حق حقه ، و اعطاء
المقتضيات ما تقتضيه ، و ان شئت فقل تسوية بين
الفريقين و الغاء ما يقتضيه صلاح هذا و فساد ذلك
خلاف عدله تعالى»^{٣٤}.

ومن الآيات المذكورة قوله تعالى : «أم حسب الذين
اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا
الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون وخلق
الله السموات والارض بالحق و لتجزى كل نفس بما
كسبت وهم لا يظلمون - الجاثية : ٢١» و غير ذلك من
الآيات.

ثم ان هذا الدليل لا يثبت الا المعاد للمكلفين
والعاملين ، فان محدودة كل برهان تابع لحد وسطه ،
والحد الوسط فى هذا البرهان ، هو العدل ، و هو لا يكون
الا فى موارد استحقاق الجزاء بالطاعة أوالمخالفة، وهما
من أفعال المكلفين ، فتسوية المطيع مع المسييء ، تنافى
العدالة ، أو فى موارد ظلم بعض العباد على بعض اخر ،
فان مقتضى العدل هو استيفاء حق المظلوم عن الظالم ،
فكل موارد العدل من موارد التكليف ، و عليه فلا يشمل
هذا الدليل معاد غير المكلفين .

٣- دليل الوعد

هذا الدليل مركب من الدليل الشرعى ، والعقلى ،
اذالجزء الاول منه شرعى ، وهوالآيات الدالة على

الوعد بالثواب والعقاب، و بالجنة والنار منها قوله تعالى: «إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً انه يبدؤا الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم و عذاب اليم بما كانوا يكفرون - يونس: ٤» ولما كان الوعد بهما مكرراً و شائعاً صار عنوان يوم الموعود من عناوين يوم القيامة كما صرح به في قوله تعالى: «والسما ذات البروج و اليوم الموعود - البروج: ٢».

والجزء الثاني منه عقلي، و هو ان الله تعالى لا يخلف الوعد، لان الخلف ناش عن النقص و هو تعالى لا نقص فيه، أو ناش عن الاضطرار والضرورة، و هو أيضاً لا مورد له في حقه، لانه سبحانه لا يضطره ضرورة، و لذا قال العلامة الطباطبائي - قدس سره: «و خلف الوعد و ان لم يكن قبيحاً بالذات لانه ربما يحسن عند الاضطرار لكنه سبحانه لا يضطره ضرورة، فلا يحسن منه خلف الوعد في حال»^{٢٥} وقد أرشد إليه بقوله عز وجل: «و يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده و ان يوماً عند ربك كالف سنة مما تعدون - الحج: ٤٧».

و عليه فصورة القياس هكذا، ان الله تعالى وعد بالثواب والعقاب الاخرويين، و بالجنة والنار، و كل ما وعده الله آت ولا يخلفه الله تعالى، فالجنة والنار والثواب والعقاب الاخرويان حتميتان، ولا خلف فيهما.

و إليه أشار المحقق الطوسي في متن تجريد الاعتقاد حيث قال: «و وجوب ايفاء الوعد... يقتضي وجوب البعث و قال الشارح العلامة في شرحه: ان الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب، مع مشاهدة الموت

للمكلفين فوجب القول بعودهم، ليحصل الوفاء بوعدده^{٣٦} ووعيده^{٣٦}.

وقال المحقق اللاهيجى -قدس سره-: «وليعلم ان... ايصال ثواب و عقاب جسمانيين يتوقف لا محالة على اعادة البدن لان اللذة والالام الجسمانيين، لا يمكن بدون وجود البدن، ثم لا ينافى ثبوت اللذة والالام الجسمانيين مع ثبوت اللذة والالام الروحانيين، كما هو مذهب المحققين، الذين قالوا بتجرد النفس الناطقة، فالحق هو ثبوت الثواب والعقاب الروحانيين والجسمانيين، أما الروحاني فهو بناء على تجرد النفس الناطقة و بقاءه بعد مفارقتها عن البدن، والتناذه بالكمالات الحاصلة له من ناحية العلم والعمل، و تألمه عن ضد الكمالات المذكورة، و أما الجسماني فهو بناء على وجوب الايفاء بالوعد والوعيد الموجبين لا يصال الثواب والعقاب الجسمانيين»^{٣٧}.

٤- دليل حب البقاء والخلود

ولا خفاء في كون الانسان بالفطرة محبا للبقاء والخلود، و لعله لذا تنافر الناس عن الموت لزعمهم انه فناء و مناف لمحبوبهم الفطري من البقاء، و يشهد ايضا على فطرية هذا الحب، أن الحب المذكور لا يزول عن النفس بالعلم بفناء الدنيا، هذه صفوى القياس، و ينضم الى هذه الكبرى، و هي أن كل ما كان فطرياً فهو مطابق لواقع الامر، لان الفطرة أثر الحكيم المتعال، ولا يكون فعله تعالى لغواً و عبثاً، فكما أن غريزة الاكل والشرب والنكاح حاكية عن وجود ما

٣٦. شرح تجريد الاعتقاد: ص ٤٠٥ الطبع الجديد.

٣٧. سرمايه ايمان: ص ١٦٠ الطبع الجديد.

يصلح للأكل والشرب والنكاح، كذلك تشهد هذه المحبة الفطرية على وجود عالم آخر يصلح للبقاء والخلود.

ولعل إليه يرجع ما ذكره شيخ مشايخنا آية الله الشيخ محمد علي الشاه آبادي - قدس سره - في «الانسان والفطرة» حيث قال: «و يدل عليه عشق اللقاء والبقاء مع القطع بعدم البقاء مثل هذه البقاء الملكي، والحياة الدنياوى، مع عدم فتور العشق الكذائى فانه بحكم الفطرة المعصومة، ينكشف أن هناك عالماً غير دائر، و تلاقى معشوقك فى مقعد صدق عند مليك مقتدر»^{٢٨} كما حكى الاستدلال به عن الحكيم المتأله آية الله السيد ابوالحسن الرفيعي^{٢٩} وغيره من الاعلام والفحول، و كيف كان فمحبة البقاء آية وجود الاخرة و دليلها، و الا لزم الخلف فى حكمته تعالى، ثم ان رحمته تعالى تقتضى اىصال كل شىء الى ما يستحقه، و رفع حاجة كل محتاج، و عليه فهو تعالى يوصل كل محب للخلود والبقاء الى محبوبه برحمته كما أفاده عزوجل بقوله: «قل لمن ما فى السموات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيمة لاريب فيه - الانعام: ١٢».

وفى ما ذكر غنى و كفاية فمن شاء الزيادة فليراجع الى المطولات.

التاسع: فى حشر الحيوانات، وقد يستدل له بقوله تعالى: «وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم الى ربهم يحشرون - الانعام: ٣٨».

قال العلامة الطباطبائى - قدس سره -: «اما السئوال الاول (هل للحيوان غير الانسان حشر؟) فقوله تعالى فى

٣٨. كتاب رشحات البحار، كتاب الانسان والفطرة: ص ٢٦٢ الطبع الجديد.

٣٩. راجع تقاريرات بحث شريف معاد: ص ٨٥.

الاية: «ثم الى ربهم يحشرون» يتكفل الجواب عنه، و يقرب منه قوله تعالى: «و اذا الوحوش حشرت- كورت: ٥»^{٤٠}.

و قال ايضاً: «و ببلوغ البحث هذا المبلغ، ربما لاح ان للحيوان حشراً، كما ان للانسان حشراً، فان الله سبحانه يعد انطباق العدل والظلم والتقوى والفجور على أعمال الانسان، ملاكاً للحشر، و يستدل به عليه كما في قوله تعالى: «ام نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم نجعل المتقين كالفجار - ص: ٢٨»^{٤١}.

و قال ايضاً: «و هذان الوصفان، اعنى الاحسان والظلم، موجودان في أعمال الحيوانات في الجملة، و يؤيده ظاهر قوله تعالى: «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى - الفاطر: ٤٥» فان ظاهره ان ظلم الناس لو استوجب المؤاخذة الالهية كان ذلك لانه ظلم، والظلم شائع بين كل ما يسمى دابة، الانسان و سائر الحيوانات فكان ذلك مستعقبا لان يهلك الله تعالى كل دابة على ظهرها، هذا. و ان ذكر بعضهم ان المراد بالدابة في الآية، خصوص الانسان. ولا يلزم من شمول الاخذ والانتقام يوم القيامة لسائر الحيوان أن يساوى الانسان في الشعور والارادة، و يرقى الحيوان العجم الى درجة الانسان في نفسياته و روحياته، والضرورة تدفع ذلك، والاثار البارزة منها و من الانسان تبطله، و ذلك ان مجرد الاشتراك في الاخذ والانتقام، والحساب والاجر، بين الانسان و غيره لا يقضى بالمعادلة والمساواة من

جميع الجهات، كما لا يقتضى الاشتراك فى ما هو أقرب من ذلك، بين افراد الانسان أنفسهم أن يجرى حساب أعمالهم من حيث المداقة والمناقشة مجرى واحداً، فيوقف العاقل والسفيه والرشيد والمستضعف فى موقف واحد»^{٤٢}.

قال الفاضل المقداد -قدس سره-: «النقل الشريف دال على أنه ما من دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم أمثالكم. ما فرطنا فى الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون فهؤلاء منهم من يحكم العقل بوجوب البعثة و هو كل من له حق أو عليه حق للانصاف والانتصاف، و منهم من لم يحكم بوجوبه بل بجوازه كمن عدا هؤلاء»^{٤٣}.
و روى عن ابي ذر قال: «بيننا انا عند رسول الله -صلى الله عليه و آله- اذا انتطحت عنزان فقال النبى -صلى الله عليه و آله-: أتدرون فيما انتطحا؟ فقالوا: لاندري، قال: لكن الله يدري و سيقضى بينهما»^{٤٤}.

قال العلامة المجلسي -قدس سره-: «و أما حشر الحيوانات فقد ذكره المتكلمون من الخاصة والعامة على اختلاف منهم فى كيفيته، الى ان قال أقول: الاخبار الدالة على حشرها عموماً و خصوصاً، و كون بعضها مما يكون فى الجنة كثيرة سيأتى بعضها فى باب الجنة: وقد مر بعضها فى باب الركبان يوم القيامة وغيره، كقولهم -عليهم السلام- فى مانع الزكاة: تنهشه كل ذات ناب بنابها و يطؤه كل ذات ظلف بظلفها، و روى الصدوق فى الفقيه باسناده عن السكوني باسناده أن النبى -صلى الله عليه وآله- أبصر ناقة معقولة، وعليها جهازها، فقال أين

٤٢. تفسير الميزان: ج ٧ ص ٧٦-٧٧.

٤٣. اللوامع الالهية: ص ٣٧٧.

٤٤. بحار الانوار: ج ٧ ص ٢٥٦.

صاحبها مروه فليستعد غداً للخصومة، و روى فيه عن الصادق -عليه السلام- أنه قال: أى بعير حج عليه ثلاث سنين، يجعل من نعم الجنة، و روى سبع سنين، وقد روى عن النبي -صلى الله عليه و آله-: استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط، و روى أن خيول الغزاة فى الدنيا خيولهم فى الجنة»^{٤٥}.

العاشر: فى تأثير الايمان بالآخرة، ولا يخفى انه اذا علمنا بوجود الآخرة بعد الدنيا، و أن أعمالنا فى هذه الدنيا مضبوطة للمحاسبة فى الآخرة، ولا يمكن اخفائها، و اذا علمنا أن الجزاء متناسب للأعمال، و آخرتنا رهينة أعمالنا، ولا يعطى أحد فيها بشيء من دون ملاحظة ايمانه، و عمله فى الدنيا، و أنه لا مجال لأعمال القدرة فى الآخرة، بل المحاسبة والجزاء جرت من دون خطاء و انحراف، و اذا آمننا بكل هذه الامور، و اطمئنا بها ظهر أثره فى أعمالنا و عقائدنا، و أفكارنا، و نياتنا، ولذا أكد الانبياء والاولياء على الايمان بالآخرة، واختص ثلث القرآن تقريباً بالآخرة و أحوالها، والجنة والنار و مقامات الاولياء و دركات الجحيم، والحساب والصراط وغيرها، و أوصى النبي والائمة الطاهرة -عليهم الصلاة والسلام- بذكر الموت والآخرة، و منه ورد عن النبي -صلى الله عليه و آله-: «أكيس الناس من كان أشد ذكراً للموت»^{٤٦} ثم كلما ازداد ذكر الموت والآخرة ازداد الصلاح والاصلاح، ولذا عرف الله تعالى عباده الصالحين بهذه الخصيصة و قال عز وجل: «واذكرعبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولى الايدى والابصار انا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار و انهم عندنا لمن

٤٥. بحارالانوار: ج ٢ ص ٢٧٦.

٤٦. بحارالانوار: ج ٦ ص ١٣٠.

المصطفين الاخيار - ص: ٤٥-٤٧».

وفي هذه الاية الكريمة ايضاً دلالة على أن اخلاص العباد وجعلهم من المخلصين بفتح اللام بواسطة هذه الخصيصة والصفة المباركة، وكيف كان فيكفي في أهمية ذكر الآخرة ان الانذار والتبشير كان من اصول دعوة الانبياء والمرسلين، فمن اراد اصلاح نفسه و غيره، فعليه بذكر الموت والآخرة و احوالها، و عليه ان يقتضى بالقرآن الكريم وبالانبياء العظام و بالاولياء الكرام في تربية الناس واصلاحهم، بان ينذرهم و يبشرهم كما كان ذلك سيرة العلماء الابرار.

اذ علة انحراف الجوامع البشرية في يومنا هذا هي الغفلة عن الله وعن الآخرة، ولا يرتفع الانحراف والسقوط الا بازالة هذه العلة، ولا تزول هذه العلة، الا بذكر الآخرة، والاتلفت المستمر اليها، كما قال الله تبارك و تعالى: «و ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين - الذاريات: ٥٥».

فمن طلب الجنة و مقاماتها فعليه بالايمان الخالص وبالاخلاق الحسنة وبالاعمال الصالحة لان الجنة و مقاماتها حصيلة هذه الامور والدنيا - كما اشتهر عن النبي صلى الله عليه و آله - مزرعة الآخرة لان زاد الآخرة لا يمكن تحصيله الا في هذه الدنيا، كما قال مولينا امير المؤمنين - عليه السلام: «الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار فخذوا من ممركم لمقركم»^{٤٧} و قال ايضاً: «فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به انفسكم غداً»^{٤٨} و من المعلوم ان رجاء الآخرة بدون الايمان والعمل كرجاء الزارع بدون ان يحرث و يبذر، ويسقى

٤٧. بحار الانوار: ج ٧٣ ص ١٣٤.

٤٨. نهج البلاغة فيض الاسلام: ج ١ ص ١٤٤، الخطبة ٤٣.

فى أنه لا ينتج الا الندامة والحسرة، قال عزوجل: «فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احداً - الكهف: ١١٠».

و ان النفرة عن الجحيم والنار و دركاتهما من دون ترك موجباتها، كالنفرة عن السبع والمقارب والحيات مع المشى نحوها، خصوصاً بناء على تجسم الاعمال، كما هو مفاد بعض الايات كقوله عزوجل: «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه امداً بعيداً - آل عمران: ٣٠» فعلى العاقل الخبير أن يفر عن المحرمات كما يفر عن السبع والمقارب والحيات، و يبتعد عن المشتبهات، و يستعد للاخرة ولا يغفل عنها طرفة عين ابدأ.

هذا ما حصل لى من شرح هذا الكتاب الفخيم بعون الله و امداده، و اسئله ان يجعله ذخراً لمعادى و هو مجيب الدعوات، و آخر كلامى الحمد لله رب العالمين. و انا العبد السيد محسن الخرازى

قم المشرفة - ١٦ محرم الحرام ١٤٠٩ الهجرية القمرية

فهرس امهات المطالب

الصفحة

العنوان

٥

المقدمة

الفصل الثالث

الامامة

- ٩ ١- عقيدتنا في الامامة
- ١٥ المقام الاول في معنى الامامة لغة
- ١١ المقام الثاني في معنى الامامة اصطلاحاً
- ١٤ المقام الثالث في شؤون الامامة و منزلتها
- ١٩ المقام الرابع في أنها أصل من اصول الدين
- ٢٣ المقام الخامس في وجوب النظر في امامة ائمتنا
- ٢٦ المقام السادس في كون الامامة لطفاً
- ٢٩ المقام السابع في لزوم الامامة
- ٤٥ ٢- عقيدتنا في عصمة الامام
- ٤٩ ٣- عقيدتنا في صفات الامام و علمه
- ٥٥ المقام الاول في أن الامام متصف بصفات النبي

- المقام الثانى فى كيفية تعلم الامام ٥٢
- المقام الثالث فى مقدار علم الائمة ٥٤
- المقام الرابع فى معنى الحدس ٥٨
- المقام الخامس فى الميز بين علومهم والعلوم البشرى ٥٩
- ٤- عقيدتنا فى طاعة الائمة ٦٣
- الامر الاول فى أن الائمة هم اولوا الامر ٦٥
- الامر الثانى فى أن الائمة هم الشهداء ٦٩
- الامر الثالث فى أنهم أبواب الله والسبيل اليه ٧١
- الامر الرابع فى أنهم عيبة علمه ٧٤
- الامر الخامس فى أنهم أمان لاهل الارض ٧٦
- الامر السادس فى أنهم العباد المكرمون ٧٨
- الامر السابع فى أن طاعتهم طاعة الرسول ٨٦
- الامر الثامن فى أهمية البحث عن خلافة الائمة عليهم السلام ٨٧
- ٥- عقيدتنا فى حب آل البيت ٨٩
- المقام الاول فى معنى المودة والمحبة ٩٠
- المقام الثانى فى أن الحب والبغض من الامور المندوب اليها ٩٠
- المقام الثالث فى وجوب المحبة لاهل البيت ٩٣
- المقام الرابع فى المراد من القربى ٩٧
- المقام الخامس فى دلالة وجوب المحبة على قرب القربى ١٠١
- المقام السادس فى خروج المنكر المبغض عن الايمان ولو مع عدم الالتفات ١٠١
- المقام السابع فى أن المحبة والوداد لتحكيم الاتباع عنهم ١٠٣
- ٦- عقيدتنا فى الائمة ١٠٧

- ٧- عقيدتنا في أن الإمامة بالنص
 ١١١ الامر الاول في لزوم نصب الامام من جانب
 الله تعالى
 ١١٢ الامر الثاني في ثبوت النصوص على أن
 الامام بعد النبي هو علي بن ابي طالب
 عليه السلام
 ١١٤ الامر الثالث في دلالة حديث الغدير على
 ولاية علي عليه السلام
 ١٢٠ الامر الرابع في دلالة آية الولاية على ولاية
 علي عليه السلام
 ١٣١ ٨- عقيدتنا في عدد الائمة
 ١٣٩ ٩- عقيدتنا في المهدي - عليه السلام -
 ١٤٥ المقام الاول في عدم خلو كل عصر عن وجود
 امام معصوم
 ١٤٧ المقام الثاني في مقتضى كون الائمة
 - عليهم السلام - اثني عشر
 ١٤٨ المقام الثالث في أن فكرة وجود الامام في
 كل عصر ليست فكرة حديثة
 ١٤٩ المقام الرابع في أن الامامية تعتقد أن
 المصلح الموعود به هو المهدي بن
 الحسن العسكري - عليهما السلام -
 ١٥٣ المقام الخامس في أن غيبة الامام الثاني عشر
 منصوص عليها في كلمات النبي والائمة
 عليهم السلام
 ١٥٧ المقام السادس في أن السبب في الغيبة ليس
 من ناحية الله تعالى
 ١٦٣ المقام السابع في أن جميع ابعاد وجود
 الامام لطف
 ١٦٧

- المقام الثامن فى طول عمر الامام الثانى
عشر عليه السلام ١٧٠
- المقام التاسع فى انقطاع جل الارتباطات
معه فى الغيبة الكبرى ١٧٢
- المقام العاشر فى عدم المنافاة بين لقاءه
عليه السلام فى زمن الغيبة الكبرى و بين
التوقيع الصادر منه ١٧٤
- المقام الحادى عشر فى انتظار الفرج ١٧٦
- تنبيه فى معنى الانتظار ١٨١
- ١٠- عقيدتنا فى الرجعة ١٨٥
- ١١- عقيدتنا فى التقية ١٩٧

الفصل الرابع

ما لى بآل البيت شيعة

- تمهيد ٢٠٧
- ١- عقيدتنا فى الدعاء ٢٠٩
- ٢- ادعية الصحيفة السجادية ٢١٥
- ٣- عقيدتنا فى زيارة القبور ٢٢١
- ٤- عقيدتنا فى معنى التشيع عند آل البيت ٢٢٥
- ٥- عقيدتنا فى الجور و الظلم ٢٢٩
- ٦- عقيدتنا فى التعاون مع الظالمين ٢٣١
- ٧- عقيدتنا فى الوظيفة فى الدولة الظالمة ٢٣٤
- ٨- عقيدتنا فى الدعوة الى الوحدة الاسلامية ٢٣٥
- ٩- عقيدتنا فى حق المسلم على المسلم ٢٣٩

- ٢٤٧ ١- عقيدتنا فى البعث والمعاد
- ٢٤٩ ٢- عقيدتنا فى المعاد الجسماني
- ٢٥١ المقام الاول فى معنى المعاد
- المقام الثانى فى أن الانسان مركب من روح
- ٢٥٢ وبدن
- ٢٥٤ المقام الثالث فى الحياة البرزخية
- المقام الرابع فى أن حقيقة الموت هى الانتقال
- ٢٥٧ من حياة الى حياة
- المقام الخامس فى أن اعادة الارواح الى
- ٢٥٩ الابدان ليست اعادة المعدوم
- ٢٦٣ المقام السادس فى امكان المعاد
- ٢٦٦ المقام السابع فى حتمية المعاد
- ٢٦٨ المقام الثامن فى الأدلة العقلية على المعاد
- ٢٦٩ ١- دليل الحكمة
- ٢٧٤ ٢- دليل العدالة
- ٢٨٠ ٣- دليل الوعد
- ٢٨٢ ٤- دليل حب البقاء والخلود
- ٢٨٣ المقام التاسع فى حشر الحيوانات
- المقام العاشر فى تأثير الايمان بالآخرة فى
- ٢٨٦ اتجاه الانسان

بسم الله الرحمن الرحيم

وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين.

ان شورى ادارة شؤون الحوزة العلمية فى قسم المشرفة، فى نطاق اهتمامها برفع المستوى العلمى لطلاب العلوم الدينية، قد رأت ضرورة الاهتمام بتدريس مواد اضافية اخرى الى جانب الدروس المتداولة. ولاجل ذلك: فانها حين تجد كتاباً صالحاً لتدريس تلك المادة، فانها تقرّر تدريسه، و حين لا تجد كتاباً يتناسب مع الحاجة الفعلية، فانها تطلب من الاساتذة الكفاء تأليف كتاب يجمع المواصفات المطلوبة. و قد خطت حتى الان خطوات واسعة و موفقة فى هذا المجال و نذكر من الكتب التى تصدت المديرية لنشرها او اعادة طبعها ما يلى:

للشيخ جعفر السبحانى
للشيخ رضا الاستادى
للشيخ جعفر السبحانى

١- الملل والنحل ج ١-٢
٢- الملل والنحل
٣- كليات فى علم الرجال
٤- بداية المعارف الالهية
فى شرح عقائد الامامية

للسيد محسن الخرازى

ج ١-٢

٥- اصول عقائد ج ٢

للشيخ محمد تقى مصباح
اليزدى

٦- احكام اقتصادى اسلام
ج ٢

للشيخ ميرزا حسين
المظاهرى

٧- التمهيد فى علوم
القرآن ج ١ - ٢

للشيخ محمد هادى معرفة
للشيخ الشهيد الثانى

٨- الدراية و شرحها
٩- تفسير جوامع الجامع

للشيخ أمين الدين الطبرسى
للشيخ محمد هادى معرفة

ج ١ - ٢
١٠- خلاصة التمهيد